

مَقَالَاتُ حَكِيمِ الْإِسْلَامِ

حَضْرَتُ مَوْلَانَا قَارِئُ مُحَمَّدَ طَيْبٍ صَاحِبِ

حَافِظِ سَيِّدِ مُحَمَّدٍ أَكْبَرِ شَاهِ بُخَارِی

إِذْ أَرَاهُ الْمَعْرَافَ كَرَامَتِي

مَقَالَاتُ حَكِيمِ الْإِسْلَامِ

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

حافظ سید محمد اکبر شاہ بخاری

ادَارَةُ الْمَعَارِفِ كَرَّاچِي

باہتمام : مجلسِ مسیحا لاہور
 طبع جدید : جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ - جون ۲۰۰۶ء
 مطبع : زمزم پبلشنگ پریس کراچی
 ناشر : ادارۃ المعارف کراچی
 فون : 5049733 - 5032020
 ای میل : i_maarif@cyber.net.pk

ملنے کے پتے:

* ادارۃ المعارف کراچی

فون: 5049733 - 5032020

* مکتبۂ معارف القرآن کراچی

فون: 5031565 - 5031566

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
۱۳	نعت عقیدت بخسور ختمی مرتبت ﷺ
۱۴	نعت النبی ﷺ
۱۵	نعت محمد مصطفیٰ ﷺ
۱۶	عرض مرتب
۱۷	مقدمہ از شیخ الحدیث حضرت مولانا انظر شاہ مسعودی صاحب مدظلہ
۲۱	مسند خلافت و اہتمام
۲۷	صبر و استغناء کا پیکر
۳۱	مختصر حالات و خدمات حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی
۳۲	مسند درس و تدریس
۳۳	دارالعلوم دیوبند کی مسند اہتمام
۳۸	مسند رشد و ہدایت
۳۹	تبلیغی و تصنیفی خدمات
۴۱	حکیم الاسلام کے سیاسی نظریات
۵۰	مسلم لیگ کے حق میں فتویٰ
۵۵	آزادی ہند کے موقع پر حکیم الاسلام کا خطاب
۶۱	دستوری مسائل میں حکومت پاکستان کی رہنمائی
۶۳	شرف و سعادت

صفحہ نمبر	عنوان
۶۶	فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید
۶۶	عالمِ بشریت میں مرکزِ تفکر کی اہمیت
۶۹	انسان کی فکری قوت کی کار پر دازی
۷۱	عقل کی کارگزاری کے قابل التفات ہونے کا حقیقی معیار
۷۳	قرآنِ حکیم کی انسان کو فکر و تدبیر کی دعوت اور اس کا انداز
۷۵	حاصلِ کلام
۷۶	خلاصہ کلام
۷۷	فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید کا مرکزی نقطہ ”منہاجِ نبوت“
۷۷	منہاجِ نبوت کا اُمت کے مزاج اور ذوق کی تعمیر پر اثر
۸۰	تشکیلِ جدید میں آج کی ضرورت
	فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید میں اُصول اور قواعدِ کلیہ اور ضوابط کی
۸۱	پابندی کی اہمیت
۸۲	اُصول و ضوابط کے ساتھ جزئیات کے تعین کا مسئلہ
۸۴	حاصلِ مطلب
۸۵	فقہائے متقدمین کے استخراجِ جزئیات کی افادیت
۸۷	اسلام میں آزادیِ ضمیر اور حریتِ رائے کی حدود
	اسلام اور اسلامی اُصول کی عالمگیری پر واقعاتِ حقیقت
۹۰	کے شواہد
۹۱	دورِ جدید کی عملی و نظریاتی خصوصیات اور اسلامی قوت و شکوت
	دورِ جدید میں دینی مزاج کے مطابق فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید
۹۲	کا واحد طریقِ عمل

صفحہ نمبر	عنوان
۹۴	تفکیلیں جدید کرنے والے مفکرین کے لئے ایک امر لازم.....
۹۵	سیاسی ”مئل و نحل“ کی تدوین کی ضرورت و اہمیت.....
۹۷	اسلام کا نظام اخوت و مساوات.....
۱۰۱	قانونی مساوات.....
۱۰۳	قرآن اور حج مساوات اور اخوت انسانی کا عملی مظاہرہ.....
۱۱۳	حکمت نکاح اور خوشگوار ازدواجی زندگی.....
۱۲۰	شانِ خلفائے راشدین.....
۱۲۱	حدیث پر اشکال اور اس کا مدلل جواب.....
	حضراتِ خلفائے راشدینؓ کو بالترتیب خلافت اسی زمانے میں
۱۲۲	ملی جب اُس کی ضرورت تھی.....
۱۲۳	حضراتِ خلفائے راشدینؓ کی عملی زندگی میں ان شانوں کا اثر.....
۱۲۵	حدیث پر ایک اور اشکال اور اُس کا جواب.....
۱۲۷	باتیں دارالعلوم دیوبند کی اور اکابر کی مجلس میں.....
۱۳۳	قرآنی سیرت.....
۱۳۷	دارالعلوم دیوبند بنیادی اصول اور مسلک (سلسلہ اجلاس صد سالہ دارالعلوم دیوبند).....
۱۴۰	بنائے دارالعلوم.....
۱۴۰	۸ بنیادی اصول.....
۱۴۲	۸ انتظامی اصول.....
۱۴۳	دارالعلوم کی تاسیس اور پیشین گوئیاں.....
۱۴۶	دارالعلوم کا سلسلہ سند و استاد.....
۱۴۸	دارالعلوم کا مسلک.....

صفحہ نمبر	عنوان
۱۵۰	خدمات: سائبریا سے لے کر ساٹرا تک.....
۱۵۲	علم کی روشنی.....
۱۵۲	تحصیل حاصل.....
۱۵۳	یہ قوتیں.....
۱۵۵	جائے بزرگاں بجائے بزرگاں.....
۱۵۶	الہامی درس گاہ.....
۱۵۷	دارالعلوم کے پہلے مہتمم.....
۱۵۷	مبشرات.....
۱۵۹	لیکن تو چیزے دگیری.....
۱۵۹	یہ چین یوں ہی رہے گا.....
۱۶۰	قنائی العلم شخصیت.....
۱۶۱	جدوجہد اور علمی مجاہدے.....
۱۶۱	قدیم روایت.....
۱۶۲	احساس مسئولیت.....
۱۶۳	ایک تمنا اور نخل آرزو.....
۱۶۳	ذرہ آفتاب تابانیم.....
۱۶۵	سائنس اور مذہب کی حقیقت.....
۱۶۵	سائنس کے آثار.....
۱۶۶	طاقتوں کا منبع.....
۱۶۸	لطاقت کی طاقت.....
۱۶۹	انسان کی کارکردگی.....

صفحہ نمبر	عنوان
۱۷۱	اندرونی طاقت.....
۱۷۳	رُوحِ انسانی.....
۱۷۴	قوت کا سرچشمہ.....
۱۷۶	خلاصہ بیان.....
	قاری محمد طیب صاحب افکار و سوانح، حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا
۱۷۹	مقامِ دعوت و تجدید.....
۲۰۷	شیخ الہندؒ مولانا محمود حسن قدس سرہ العزیز.....
۲۱۸	پُر سکون زندگی.....
	زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہئے؟ وہ انسان، انسان نہیں جو اپنے
۲۲۰	انجام کو بھلا دے.....
۲۲۳	تعلیم نسواں.....
۲۲۹	رسول اللہ ﷺ قرآن کریم کی علمی تفسیر.....
۲۳۵	حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ.....
۲۵۲	فضائلِ شبِ قدر اور نزولِ قرآن مجید.....
۲۵۴	شبِ قدر کی دوسری فضیلت.....
۲۵۵	لیلۃُ القدر کی تیسری فضیلت.....
۲۵۶	شبِ قدر کے چھپا لینے کی وجہ.....
	جبریل علیہ السلام کا شبِ قدر میں قریب آنا اور اہل اللہ کا ان
۲۵۸	سے فیوض و برکات حاصل کرنا.....
۲۵۹	شبِ قدر کی مخصوص عبادت.....
۲۵۹	حضراتِ صحابہؓ کی ترقی کی وجہ.....

صفحہ نمبر	عنوان
۲۶۰	امت مسلمہ کی ذمہ داری.....
۲۶۵	صدیقِ جمیم و رفیقِ قدیم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ.....
۲۶۵	معیت و رفاقت.....
۲۶۵	رفاقتِ تعلیم.....
۲۶۶	رفاقتِ تدریس.....
۲۶۶	رفاقتِ سلوک.....
۲۶۷	رفاقتِ خدمت.....
۲۷۰	احکامِ لباس... حسنِ اخلاق.....
۲۷۵	پیغام ہدایت نظام.....
۲۸۲	آج ہر جگہ مسلمان مارکیوں کھا رہا ہے؟.....
۲۸۷	ختمِ نبوت سورہ کوثر کی روشنی میں!.....
۲۸۷	حضرت موسیٰؑ اور خُلقِ حسن.....
۲۸۸	خُلقِ کریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام.....
۲۸۸	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خُلقِ عظیم.....
۲۹۰	انتہائی نبوت.....
۲۹۱	کامل نبوت.....
۲۹۲	ختمِ نبوت کا انکار، کمالِ اسلام کا انکار.....
۲۹۲	أنا لکم بمنزلة الوالد.....
۲۹۳	ووطر یقوں سے ختمِ نبوت کی حفاظت.....
۲۹۴	مشرکین کے طعنے.....
۲۹۵	ندامت کے دو آنسو.....

- ۳۰۱ تقریر علم و حکمت
- ۳۰۱ شے کا اپنے معدن میں آنا اس کی خوشی کا باعث ہے
- ۳۰۲ تعلیم اقدام ہے اور انبیاء کا مشن ہے
- ۳۰۲ جہالت سب سے بڑا روگ ہے
- ۳۰۳ بعثت کی دوسری غرض
- ۳۰۴ مدرسہ اور خانقاہ کی حقیقت
- ۳۰۵ مادی چاند و سورج سے زیادہ روشنی والے آفتاب و ماہتاب
- ۳۰۹ حضور ﷺ کی رفعت شان اور اسی کے ساتھ شان عبدیت
- ۳۱۰ نصب العین کی بلندی اور اس کی کامیابی کا راز
- ۳۱۲ انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد دوسرا ۱۹۵۷ء
- ۳۱۳ مدرسہ اسلامی عربیہ برن پور کے متعلق تاثرات
- ۳۱۴ خاتمہ سخن
- ۳۱۵ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی
- ۳۲۵ امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری
- ۳۳۱ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
- ۳۳۵ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
- ۳۴۲ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
- ۳۵۳ تعزیتی کلمات طیبات بروفات حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی
- ۳۵۹ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۳۶۰ ولادت نبوی جسمانی و روحانی
- ۳۶۱ آپ فقط نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں

صفحہ نمبر	عنوان
۳۶۲	خاتم النبیین کا مطلب
۳۶۶	سیرت نبوی کیا ہے؟
۳۶۸	آفتاب نبوت اور ختم نبوت
۳۷۲	آفتاب نبوت کا طلوع
۳۷۲	انوار نبوی کے ظہور کی صورتیں
۳۷۴	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں درجہ کمال کیوں ہے؟
۳۸۲	نور آفتاب سارے ستاروں کے نور کی اصل ہے
۳۸۲	سرچشمہ نور کا حجم میں بڑا ہونا ضروری نہیں
۳۸۳	نجوم ہدایت کے مخصوص رنگ آفتاب نبوت ہی کا فیض ہیں
۳۸۳	آفتاب کے اصلی نور آنے پر فروعی انوار کی حاجت نہیں رہتی
۳۸۴	آفتاب نبوت صرف خاتم النبیین ہی نہیں آخر النبیین بھی ہیں
۳۸۴	آفتاب نبوت ہی مصدر انوار ہے
۳۸۴	آفتاب نبوت انگلوں اور پچھلوں سب کے لئے مصدر فیض ہے
۳۸۶	حضور ﷺ کے جبہ اقدس کا غلاف مبارک
۳۸۹	قاسمی اور قدوسی خاندان مولانا قاری محمد طیب قاسمی کے مکتوب کی روشنی میں
۳۹۲	تصانیف مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ
۳۹۴	قصہ دیوبند کی تاریخ
	کتاب ”مذہب منصور“ میں حضرت نانوتوی کا تذکرہ ایک تاریخی مقالے
۳۹۶	میں معصومات افزا مندرجات
۳۹۷	حرم مکہ کا ادب و احترام
۳۹۹	توجیہ حدیث

صفحہ نمبر	عنوان
۴۰۰	بے خوفی اور توکل
۴۰۲	وطن واپسی
۴۰۳	قربانی کی رقم کا نیبی انتظام
۴۰۵	حضرت نانوتویؒ کی وفات
۴۰۵	حضرت نانوتویؒ کے عقائد و خصائل
۴۰۷	خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
	دیوبند، ندوہ اور علی گڑھ اب سی گڑھ اور دینی مدارس کے طلباء وضع قطع اور
۴۰۸	دینی جذبات میں یکساں ہیں
۴۱۲	عورتوں کے لئے پردہ کیوں ضروری ہے؟
۴۱۴	عورتوں کے سوال کا تحقیقی جواب
۴۱۶	عورتوں کے لئے گھریلو تعلیم کا حکم
۴۱۸	حق اور ہدایت کا راستہ
۴۱۸	قبروں میں رُوح لوٹا کی جاتی ہے
۴۱۹	رُوح کی قسمیں
	حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کے مرض وفات میں حضرت مولانا
۴۲۰	یعقوب نانوتویؒ کا کشف
۴۲۰	خواب، کشف، عیاں
۴۲۰	حق اور ہدایت کا راستہ
۴۲۱	مراد اور مرید
۴۲۱	اسرار و حکم عوام کے سامنے نہ بیان کئے جائیں
۴۲۱	انسانی صفات اور اس کی وضاحت

صفحہ نمبر	عنوان
۴۲۲	اسلام کی اصل دو عبادتیں: نماز اور حج
۴۲۲	آسمان و زمین کے درمیان کی مخلوق ..
۴۲۳	جنت میں ہر چیز قوت خیال کے تابع ہو جائے گی..
۴۲۳	شفاعت کے مختلف طریقے ہوں گے.....
۴۲۴	ایک ہندو اناہ عقیدے کی تردید.....
۴۲۴	قرآن مجید کی سائز
۴۲۵	اصل مؤثر خدا تعالیٰ کی ذات ہے.....
۴۲۶	جنت عمل کا نہیں، ایمان کا صلہ ہے ..
۴۲۸	شہید کربلا اور یزید.....
۴۳۵	عباسی صاحب کا موقف اور خلاصہ بحث.....
۴۴۰	آخری گزارش.....
	کتاب ”شہید کربلا اور یزید“ سے متعلق وضاحتی خط حضرت حکیم
۴۴۳	الاسلام کا جواب

نعتِ عقیدت بخضور ختمی مرتبت ﷺ

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی

بانی دارالعلوم دیوبند

الہی کس سے بیاں ہو سکے شاء اُس کی
جو تو اُسے نہ بناتا تو سارے عالم کو
تو فخر کون و مکاں زبدۂ زمین و زماں
تو بوئے گل ہے اگر مثل گل ہیں اور نبی
حیاتِ جان ہے تو ہیں اگر وہ جانِ جہاں
جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں
اُمیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی اُمید ہے یہ
جیوں تو ساتھ سگانِ حرم کے تیرے پھروں
جو یہ نصیب نہ ہو، اور کہاں نصیب میرے
اُڑا کے پاد میری مشیت خاک کو پس مرگ

کہ جس پہ ایسا تری ذاتِ خاص کا ہو پیار
نصیب ہوتی نہ دولتِ وجود کی زہار
امیر لشکرِ پیغمبرانِ شہِ ابرار
تو نورِ شمس ہے گر اور نبی ہیں شمسِ نہار
تو نورِ دیدہ ہے گر ہیں وہ نورِ دیدہ بیدار
تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دوچار
کہ ہو سگانِ مدینہ میں میرا تامِ شہر
مروں تو کھائیں مدینہ کے جھگ کو مور و مار
کہ میں ہوں اور سگانِ حرم کے تیرے قطار
کرے حضورؐ کے روئے کے آس پاس شمار

و لے یہ رتبہ کہاں مشیتِ خاکِ قاسم کا

کہ جائے کوچہِ مطہر میں تیرے بن کے غبار

(ماہنامہ ”ارشید“، ہور سے قالہی نمبر)

نعت النبی ﷺ

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

بانی دارالعلوم دیوبند

سب سے پہلے منیت کے انوار سے نقشِ رُوئے محمدؐ بنیا گیا
 پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی بزمِ کون و مکاں کو سجایا گیا
 وہ محمدؐ ہیں احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی
 علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظہرِ اُمیوں میں اٹھیا گیا
 اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا
 جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا
 کس نے حشر کا ڈر بوقِ آسم مجھے میرا سق ہے وہ میر مول ہے وہ
 جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر بنایا گیا

(ماہنامہ "الہیہ"، پور جو، جی، ۲۰۰۵ء)

نعت محمد مصطفیٰ ﷺ

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی
سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند

ادا کیوں کر کریں اور کس زبان سے شکر ہم تیرا
کہ تو نے اس نبی کی ہم کو اُمت میں کیا پیدا
وہ کھلی اوڑھنے والا فقیری پہ جو نازاں تھا
گدا تھے جس کے کوچے کے سکندر، قیصر و کسریٰ
گدائی جس کے گھر کی، بادشاہی سے بھی بہتر تھی
زمین جس شہ کے کوچے کی رشک قصر قیصر تھی
رسل نے اُمتی ہونے کی جس کے آروز کی ہو
لقب محبوب دے کر حق ہے جس کی آبرو کی ہو
قدم بوی کی جس کے آسمان نے آروز کی ہو
بلا کر عرش پر جس سے خدا نے غفلت کی ہو
وہ شہِ دو جہاں لولاک کی پوشاک تھی جس کی
فقیر ایسا کہ ادنیٰ ملک ہفت افلاک تھی جس کی
سر فاران چمکا تھا جو خورشید جہاں ہو کر
بتائی راہ جس نے رہنمائے گمراہاں ہو کر
گیا تھا عرشِ اعظم پر جو حق کا مہماں ہو کر
شرف پایا تھا جس نے انبیاء میں آسمان ہو کر
ری شیدا چمن پر جس کے فصل بے غزاں برسوں
قدم چوما کیا جس کی زمین کے سمسوں برسوں

عرض مرتب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکیم الاسلام حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے مواعظ و خطبات الحمد للہ متعدد جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں اور عوام و خواص کے لئے انتہائی نافع اور مفید ثابت ہوئے ہیں۔ زیر نظر کتاب ”مقالات حکیم الاسلام“ کے نام سے مرتب کی گئی ہے، اس میں حضرت کے نایاب علمی، تاریخی، شخصی اور اصداغی مقالات کو یکجا کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ان مواعظ و کلمات طیبات کو بھی جمع کیا گیا ہے جو ابھی تک کسی مجموعے میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا لکھ رکھ شکر اور احسان ہے کہ حضرت حکیم الاسلام کے علمی، دینی و تاریخی اور معلوماتی مضامین و مقالات و مواعظ و کلمات طیبات کو یکجا اور جمع کرنے کی حق تعالیٰ نے ہمت و توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ احقر کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور عوام و خواص کے لئے اس کتاب کو نافع اور مفید فرمائے، آمین۔

آخر میں برادر محترم جناب محمد مشتق سنی صاحب زید مجدد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کو ”الْاَزَادَةُ الْمُنْعَى وَفَرْجُ الْاُخْرَى“ سے شائع کرنے کا وعدہ فرمایا، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔

احقر محمد اکبر شاہ بخاری غفرلہ
ناظم اعلیٰ مرکز تبلیغ مجلس صیائے المسلمین
مدرسہ اشرفیہ اہتمام العلوم جامع مسجد عثمانیہ
صدر بازار جام پور ضلع راجن پور (پنجاب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی
از شیخ الحدیث حضرت مولانا انظر شاہ مسعودی صاحب مدظلہ

محمد حسین آزاد نے ”آب حیات“ میں مرزا مظہر جان جاناں کی نزاکت طبع اور لطافت مزاج کے بہت سے واقعات سنائے ہیں، ”ارواحِ شہداء“ میں بھی مرزا کے متعلق کچھ اس طرح کے واقعات و حکایات موجود ہیں جنہیں دیکھ کر بے تکلف کہا جاسکتا ہے کہ۔

نزاکت اس گل رعنی کی دیکھو، نشا۔

نسیم صبح جو چھو جائے ہو رنگ میا!

ان حکایات و واقعات کی تاریخی حیثیت کچھ بھی ہو، لیکن مرزا شہید کی لطافت طبع متعلقہ بیانات کی قدر مشترک ہے۔ لطافت و کشفیت کا بھی عجیب معاملہ ہے، یہ بد و باش میں بھی نمایاں اور اباس و پوشاک میں بھی، میل واپ میں بھی عیوں اور تحریر و تقریر میں بھی۔ شہید مرزا نے اپنے ایک دوست کی وفات پر تعزیتی خط لکھا ہے جو آج بھی مرزا کی نگارشات میں موجود ہے، تعزیتی الفاظ یہ ہیں ”مرنے والے نسخہ انسانیت تھے، ان کی وفات کا زخم قیمت تک منہل نہ ہوگا۔“ خدا جانے جن مرحوم کے لئے تعزیت میں یہ الفاظ مرزا کے قلم سے نپٹے، وہ کیا کچھ تھے، لیکن حقیقت یہ

اظہار اپنے حدود و اربعہ کے اعتبار سے بروز اتوار ۱۷ جولائی ۱۹۸۳ء دن کے سوا گیارہ بجے ایک ناتواں بکند ناتوانیوں کا ڈھیر، ضعیف، بیمار یوں کے مسلسل صموں سے ناچار، رنج و غم کا پیکر، الم و سفاک جسم، شرافت کا قطب مینار، انسانیت کا مجموعہ، فضائل و شمائل کا ہمالہ، علم و وقار کا کوہ شوالک، نیکیوں کا بیت المقدس، صلاح و تقویٰ کا عجب، مسٹر شہین کا قبلہ، معتقدین کا محبوب، مخالفین کا ہدف، حریفوں کی تیروں کی آماج گاہ، یعنی حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب حظیرۃ القدس پر ہر طرح صادق ہیں۔

آج سے ۹۴ سال قبل مرحوم نے اس عالم رستاخیز میں قدم رکھا اور قدم بھی ایک حظیرۃ القدس میں یعنی حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ بانی دارالعلوم کے صاحب زادہ مولانا حافظ احمد صاحب کی آغوش شفقت میں، حافظ مرحوم کی شادی پر کافی عرصہ گزر گیا تھا لیکن کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، گھر میں بے چینی تھی، متعلقین ترپتے، اقرباء، صورت حال پر بلبلارہے تھے، حضرت نانوتویؒ کے تلامذہ جو آسمانِ علم کے آفتاب، ربانیت اور خداپرستی کے، ہتاب تھے، مضطرب باز دست بدعا ہوئے تا آنکہ دیوبند اور اس کے قرب و جوار بلکہ دارالرحیقوں میں اُرسی مستوجب الدعوات کا علم ہوتا اس سے بھی دعا کی درخواست کی جاتی۔ خدا پرستوں کی یہ دعائیں لب خالی جاتیں، دیر آید، رست آید کے مطابق مجیب الدعوات نے خانوادۂ قاسمی کو بچی ہی عنایت نہ کیا بلکہ مجموعہ انسانیت عطا کیا، حضرت نانوتویؒ تو آنکھ بند کر چکے تھے، لیکن دادی نے بدنیں لیں، تلامذہ قربان ہوئے، گھر میں شادیانے خوشی کے بجائے اور مسرتوں کو طشتوں میں رکھ کر لٹایا گیا، اس ناز کے ساتھ حضرت کی پرورش ہوئی کہ جب گڈلیوں چنے لئے تو اصلی گھی کا بھرپور ایک چپا حضرت مرحوم نے توشہ خانے میں گھس کر گردایا، کیسا ڈانٹنا، کیسا ڈپٹنا، کہاں کی دھمکی، کہاں کی جھڑکی، دادی نے پوتے کی اس شوخی پر دیوبند کے گھروں میں اس عنوان کے ساتھ منھائی تقسیم کی کہ آن میرے پوتے نے ایک شرارت کی ہے۔ شعور نے آنکھیں کھولیں تو اس نومولود کو امام ربانی قطب عالم مولانا رشید احمد گیلویؒ

کی پُر نور گود میں ڈالا گیا، حضرت نے آنکھوں سے لگایا، سینہ معرفت سے چمکایا، لب مبارک سے بوسہ دیا۔ بڑھتے بڑھتے کچھ بڑے ہوئے تو ایک روز خاندان گنگوہ میں امام ربانی کے پاؤں دابنے کی سعادت کے شوق میں دوسرے خدمت گاروں کے ساتھ شریف ہوئے، امام ربانی بہت حساس و نازک مزاج تھے، لطافت زادہ مستزاد بھاری بھرم ہاتھوں کے ساتھ معصوم ہتھیوں کا فوراً ادراک فرمایا، مزکرہ دیکھ تو مولانا قاری محمد طیب صاحب اپنی نازک ہتھیوں سے سعادت سمیٹ رہے تھے، امام ربانی معاً اُنھ کو بیٹھ گئے، سینے سے لگایا، فرمایا تم جس خاندان کے چشم و چراغ ہو اس سے اس طرح کی خدمت لینا، میری شقادت ہوگی۔ کچھ بڑے ہوئے تو شیخ الہند محمود الحسن سے بسم اللہ کرائی گئی، اس مبارک کی ابتدا میں سپہر عم کے درخشاں ستارے بھی تھے اور چرخ معرفت کے مقدس سیارے بھی۔ زندگی نے آگے قدم بڑھایا تو مولانا محمد انور شاہ ایشیائی کی درس گاہ میں زانوئے تلمذ طے کیا اور وہیں سے سند فراغت لی۔ اندرونِ خاندان بڑوں میں شادی کی گفتگو چلی تو دیوبند کے قریب ہی رامپور پنہاراں میں مولانا محمود احمد صاحب رامپوری وزیر مال ریاست اندر ٹرہ، رکن شوری دارالعلوم و رئیس رامپور کے یہاں مفتی کی تجویز کی گئی، شیخ الہند نے فرمایا کہ، ”پیغام میں لے کر جاؤں گا۔“ یہ رامپوری رئیس دارالعلوم دیوبند کے فضل اور شیخ الہند کے ارشد تلامذہ میں بھی تھے، شیخ الہند رامپور پہنچے تو مولانا کے گھر آنے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ استاذ آئے ہیں اور استاذ بھی عظیم المرتبت، شیخ الہند نے مینہتے ہی فرمایا کہ ”بھائی میں استاذ کی حیثیت سے نہیں آیا، بھگوان کی کام انجام دینے آیا ہوں۔“ پیغام دیا، مجال انکار کس کو تھی، تقریب شادی کے موقع پر مولانا ضلیل احمد صاحب مہاجر مدنی نے تمنائی کے خلعت عروسی طیب کے میں زیب بدن کروں گا، چنانچہ حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ نے عرض کیا کہ نکاح میں پڑھاؤں گا۔ یہ تھانوانا قاری محمد طیب کا نشو و نما اور اُنھان کہ بزرگ بلائیں لیتے تھے، اہل علم قربان ہوتے، ارباب فضل نثار ہوتے۔ دُہن

رخصت ہو کر رامپور سے چھیل تو دیوبند سے کئی میل آگے نکل کر دارالعلوم کے طلباء نے ڈوے کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور اسی شن سے لے کر دولت تک پہنچے۔ دارالعلوم سے فراغت کے ساتھ ہی شیخ الہند کے دست حق پرست پر بیعت کی، خواجہ تاش مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان تھے، شیخ الہند مستعد برائے ہجرت ہوئے تو دونوں کی اس درخواست پر کہ حضرت اب ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ جواب باصواب تھا کہ مولانا محمد انور شاہ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا جائے، ان کی وفات کے بعد مولانا حبیب الرحمن عثمانی نائب مہتمم دارالعلوم سے استدعا کی اب ہمارا تعلق مولانا تھانوی سے کر دیا جائے، مولانا حبیب الرحمن نے سفری خط لکھا، مرشد تھانویؒ اس خاندان سے معتقد نہ تعلق کے باوجود بڑے ضابطے کے انسان تھے، جواب میں تحریر فرمایا کہ:

مولوی محمد طیب کی خدمت اصلاح میری سعادت دین و دنیا ہے،

لیکن مستر شدانہ خط، سفارش کی صورت میں نہیں بلکہ خود مستر شدا کا

آنا چاہئے۔

چنانچہ عریضہ روانہ خدمت کیا گیا، رمضان المبارک کے مہینے میں مہتمم صاحب نے حاضری کی اجازت چاہی، اجازت مل گئی، مفتی محمد شفیع کی معیت میں تھانہ بھون کا پہلا سفر ہوا، قاری صاحب اپنی خوش الحالی میں شہرہ آفاق ہو چکے تھے، جب تھانہ بھون پہنچے، موجود ذاکرین و شائقین نے حضرت تھانویؒ سے عرض کیا کہ قاری صاحب سے تراویح میں قرآن پڑھنے کے لئے کہا جائے، ضابطے کا جواب یہ تھا کہ اس میرا بھی چاہتا ہے لیکن استدعا سے گریز ہے چونکہ جبر کا امکان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولوی طیب صاحب میرے کہنے پر ہاں نہ خواستہ اس صورت کو قبول کریں، بہتر یہ ہے کہ قاری صاحب سے بے تکلف دریافت کی جائے کہ تراویح کا معمول کیا رہے گا، قاری صاحب کی طرف رجوع کیا گیا تو فرمایا کہ میرے میں تو قل میں قرآن شریف پڑھوں گا، اس پر حضرت تھانویؒ نے درخواست گزاروں سے فرمایا کہ اب جا کر پوچھو

جانے کہ بجائے نوافل کے اگر تراویح میں اور خانقاہ کی مسجد میں آپ قرآن شریف پڑھیں تو کیا مضائقہ ہے، قاری صاحب نے اس صورت کو سعادت قرار دیا۔

مسند خلافت و اہتمام

حکیم الاسلام امام تھے اور حکیم الہمت مقتدی۔ پہلی ہی تراویح سن کر حضرت حکیم الہمت باغ و بہار ہو گئے۔ مجالس میں بار بار تعریف کی، خوش انہی کا ویدادہ اپنے آپ کو بتایا، قاری صاحب مرحوم کی سعادت مندانہ افتاد طبع کی مداحی کی اور قلین مدت میں اس امام رشد و ہدایت نے مسند خلافت عطا فرمائی۔ اصحابِ باطن کی اس تعمیر کے ساتھ دارالعلوم میں معین امداری کے عہدے پر تدریس کا کام شروع کیا، گئے پنے تادمہ اب بھی موجود ہیں، جن کا متفقہ بیان ہے کہ قاری صاحب زمانہ طرب علمی، عہد شباب ہی میں عبادت کا ذوق، بندگی کا شوق، فرشتوں کی سی معصومیت اور عرفین کی معرفت کا منظر پیش کرتے، اسی زمانے سے تہجد و اوہان کا غیر منقطع سلسلہ جاری ہوا، جو صبح موت تک چلتا رہا۔ معین امداری سے نیت اہتمام کی جانب قدم بڑھایا اور وادہ مرحوم کی وفات کے بعد حضرت تھوڑی کی تجویز اور دارالعلوم دیوبند کے ارباب مشورہ کی تائید سے مہتمم منتخب ہوئے۔ ساٹھ سال اس عہدے پر اس شان سے گزرے کہ تاریخ حیرت زدہ ہے، زمانہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے، چشم فلک نے ٹکٹکی لگا رکھی ہے اور ایک عالم غرق حیرت ہے، اس طویل عرصے میں نہ جانے کتنے شیب و فراز آئے، کتنے سنگاں آئے، کتنے ہفت خواں آئے، پہاڑوں کی سی رکاوٹیں کھڑی ہوئیں، خوفانوں نے قدم روٹ چاہا، فتنوں کے سیلاب امنڈے، مخالفتوں کا طوفان ابل، عداوتوں کی آندھیں چلیں، مخیسمتوں کے گولے اڑے، در یک وقت تو وہ آیا کہ آزمبداتا خبر، از اول تا آخر، سوائے عداوت اور مخالفت کے اور کچھ نہ رہا، لیکن یہ حلم کا پہرہ، وقار کا بادشاہ، مکارم اصدق کا خسرو، شرافت و انسانیت کا شہنشاہ،

مرقت و ف کا تاج وار، اپنی جگہ سے قطعاً نہیں ہد، استقامت میں فرق نہیں آیا، حمایت نے زکھڑانہ جانا، سب نے سنا، سب نے کہا، حریف دست و گریباں ہونے، چھوٹوں نے ان کی دستر فضیلت سے کھواڑ کیا، مگر مرحوم نے کسی کو نہ جواب دیا، نہ کوئی انتہائی کاروائی کی، نہ غیغہ و غضب کا مظاہرہ کیا، بلکہ غم کا بہلا اپنے دل پر لے کر اس دنیا کے لوگوں سے رُخ موڑ لیا۔ مہتمم صاحب مرحوم کے اوصاف خصوصی میں صم تھ، جس کی نظیر امثال صدیوں کے آرباب انتھام میں نہیں ملتی۔ تصور کیجئے کہ تین سو کا تمدان کے ساتھ تھ، جس میں چھبے بھی تھے اور بُرے بھی، فرض شدہ سبھی تھے اور ابلی بھی، خیر بھی، جو میں آتا اور شر بھی، مگر یہ مجال کہ حضرت مہتمم صاحب کے صم میں کوئی فرق پیدا ہو۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ مٹی فتنوں کا طوفان ہزاروں میل کی رفتار سے اٹھ اور ان سے مسلسل ٹکراتا رہا، مگر ان کے صم میں ذرہ برہر کمی نہیں آئی، ایک شقی اکتب نے جبکہ یہ بچا سی سا۔ عمر سے گزر رہے تھے اور زکریا (عیہ السلام) کے لہجے میں: "قُلْ بَلَعْتُ مِنَ الْكَبِيرِ عَجِيًّا" یعنی بڑھاپے کی وجہ سے بڑیوں میں بھی گودا نہ رہا، کا پیر بنے ہوئے تھے۔ ایک بے سروپ نہیں بلکہ فحش و ستان نہایت متعفن لب و لہجے میں بعنوان "امرئہ میں مو، ناقاری محمد حبیب کی عشق بازیوں" اپنے اخبار میں لکھ کر شقاوت ازلی کا منہ ہر کیا تو دیوبند کے دو نامور صحافی حضرت کے صم کا امتحان لینے کے لئے یہ اخبار لے کر ان کی خدمت میں جا پہنچے، اخبار ان کے ہاتھوں میں تھا، عادت یہ تھی کہ جو چیز پڑھنے کی تھی اسے پورا پڑھ بیٹے، مصروف مطالعہ ہو گئے، پورا مضمون پڑھ ڈالا، صحافی ان کے چہرہ و بشرہ کا جائزہ دیتے رہے مگر کیا محسوس کہ چہرے پر ہمارا غضب نمایاں ہوں یا پیشانی پر تلخ احساسات کی کوئی نگہ پڑی ہو، مطالعے سے فراغت پر گرون اٹھی اور لب ہائے تازک پر وہی دنواز مسکراہٹ کھیں گئی، دریافت فرمایا کہ یہ اخبار کچھ تک بھی جاتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، ان وجہ سے تشویش ہوئی، اور آپ کی خدمت میں تردید کے لئے

حاضر ہوئے، مگر دونوں کی توقعات پر آنے والا جمد ارشد فرما کر برف کے تودے پہ تودے گرا دیئے:

بھائی یہ میری کتنی بڑی سعادت ہے کہ لوگ مجھے گائیں دے کر اپنا پیٹ پالتے ہیں اور مجھے مفت کا ثواب مل رہا ہے۔

بڑھے کے اس حلیم جواب پر نوجوان صحفی غرق حیرت ہو گئے۔ فتنہ ہی کے دور میں انہیں خائن بھی کہا گیا اور عائن بھی، بددیانتی کا بھی الزام عائد ہوا، اور کذب بیانی کا بھی تا تکہ ایک پوسٹر لگا جس کا عنوان تھا

”الملك الکذاب المصنوع عند الله ورسوله قاری محمد طیب“

حالانکہ اس الملك الکذاب کی صداقت سانی کا یہ عام تھا کہ ۲۱/ اکتوبر ۱۹۸۱ء کو دارالعلوم کی مسجد میں خطاب کے دوران شور و غل ہوا اور زبردست دو تین دھماکے، ان کا گھیر ڈا ہوا، بڑی مشکل سے ان کو اس گھیراؤ سے نکالا گیا۔

سنگ باری ہو رہی تھی، لاؤڈ اسپیکر پر قبضہ کر لیا گیا تھا، صبح کو دو مقامی وکیل رپورٹ قلم بند کر رہے تھے جس میں یہ بھی تھی کہ ”مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا“ رپورٹ ترتیب دے کر مرحوم کو سنائی گئی، جب مذکورہ جمد ان کے کانوں میں پڑا تو فرمایا کہ ”میں اس کا مدعی نہیں ہو سکتا“ عرض کیا گیا کہ: کیا آپ نے دھماکے کی آواز نہیں سنی تھی؟ فرمایا کہ ”ضرور سنی تھی“، پھر یہی تو جمد تھا، ارشاد ہوا کہ ”میں اس کے باوجود قاتلانہ حملے کا مدعی نہیں کر سکتا“، وکلاء نے کہا کہ اس کے بغیر مقدمے میں جان نہیں پڑے گی، تو جواباً یہ فرماتے ہوئے مجلس سے اٹھ گئے کہ ”میں اسے نہیں جانتا کہ جان پڑے گی یا نہیں“۔ ان کے سب سے بڑے حریف نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے یہاں تک کہہ ڈالا کہ:

مجھے اندیشہ ہے کہ مہتمم صاحب کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا۔

ناقل نے یہ جمد بلا کم و کاست خود مرحوم کو سن دیا اور اس یقین کے ساتھ کہ تم از تم یہ

جمہ اس علم کے پہاڑ کو آدہ لرزش کر دے گا، مگر اسے بھی سن کر وہ تکیہ پر سر رکھتے ہوئے بوے کہ

بھئی یہ خدا ہی جانتا ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا نہیں۔

اور استدلال یہ آیت پڑھی: ”وَمَا تَذَرُیْ نَفْسٌ مَّا دَا تَکْسُ غَذاً“۔ ان کی وفات کے بعد بنگلہ دیش کا چار رکنی وفد برائے تعزیت دیوبند پہنچا تو ان سے معلوم ہوا کہ اسی حریف کو بنگلہ دیش میں عام و خاص نے گھیر کر پوچھا کہ:

”مہتمم صاحب جیسے دیرینہ خدمت کو دارالعلوم سے کیوں جد کیا؟“

تو خطلم کا جواب یہ تھا کہ:

”مہتمم صاحب کو دارالعلوم سے نکانہ دینی فرض ہو گیا تھا چونکہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔“

مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اس سب سے بڑے باطل اور بھونڈے الزام کو سنتے تو ان میں ذرا بھی اشتعال پیدا نہ ہوتا۔ از گجرات تا بمبئی یک ذمہ دار نے یہ من گھڑت بھی پھیلانی کہ

تیسرے سال دارالعلوم کے خزانے سے ایک لاکھ چھتیس ہزار روپے کی ہونے والی چوری کے مرتکب خود مہتمم صاحب تھے، وہ ٹھینڈ ایک ڈاکو کی شکل میں منڈاسا برسر، ڈھاننا پر رخصت وقت شب خزانے میں داخل ہوئے نوٹ دو تھیبوں میں بھر لئے اور سر پر موجود قزاق نہ پگڑی میں سونے کے پتر رکھ لئے، بوڑھا ڈاکو خزانے سے باہر اندھیرے میں چلا تو آچھ بوجھ، کچھ بڑھاپا، اندھیر گھپ، زینے سے لڑکھڑا کر نیچے گرا تو چور چور کا شور ہوا، روشنی کی گئی، آدمی دوڑے تو خود مہتمم تھے۔

سنتظر اللہ و اعیاذ باللہ، یہ من گھڑت مرحوم کے کانوں میں پڑ گئی تھی، مگر

اس ظلم و عدوان کا بھی جواب ایک محبوبانہ و حکیمانہ مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کے نادان مقتدین سے نادانیاں ہوئی ہوں لیکن وہ سب مرحوم کے کھاتے میں جمع کی جاتی رہیں، حریف جتنے میں کسی چھوٹے بڑے کو اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کی طرف براہ راست رجوع کرے، اور ادھر مرحوم کا یہ عالم تھا کہ کھاتے میں در آمد کی جانے والی ان خرافات پر بھی زبان حال سے یہ پڑھتے ہوئے مسرت و صدمت رہے۔

تا منفعل زنجش بیجا نمیش می آزم اعتراف گناہ گمردہ را

آٹھ سال مکمل خاکسار کی "ان کے ساتھ خلوت و جلوت میں شرکت رہی، خصوصاً یہ آخری تین سال فتنوں سے لبریز، تیروں کی بھرمار، الزامات کی بوچھاڑ، نکتہ چینوں کے طوفان میں شب و روز کی بجائی تھی، وہ اُنھ گئے اور ایک دن اس خاک کو بھی "نَحْنُ مِنْ عَلَيْهَا" کا جام ہونٹوں سے گانا ہے، مجھے ان کی قبر میں نہیں سونا، اور نہ ان سے میرے حساب و کتاب کی پُرسش ہوگی، گھر میں پورے وثوق اور محبت سے آخرت کے یقین کے ساتھ شہادت دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بڑے سے بڑے ستم گار، حریف اور اپنے آزار، ناشائستہ و نابکار کے حق میں بھی زبان پوری قوت سے بند رکھی، اسی لب و لہجہ میں جواب الجواب تو درنہر، جتنی بر حقیقت، مہذب تر دید کے لئے بھی تیار نہیں ہوئے، غیبت کا ان کے یہاں دروازہ پوری قوت سے بند تھا، بہت چھ کسی کے حق میں فرماتے تو یہ، "بھائی بڑا اچھا آدمی تھا، کاش کہ کسی مفید کام میں لگتا" یا "فان صاحب تو اپنے ہی ہیں، خدا جانے ان کو کیا ہو گیا" حالانکہ کبھی کبھی ان کے متعلقین پر ان کا یہ انداز گراں گزرتا، وہ مصحت اور ضرورت کا تقاضا سمجھتے کہ حضرت چٹھ جواب دیں، مگر یہاں اچھوں کروڑوں تیروں کا ایک جواب "نہ نہ بننا تھا، نہ کہ نہ نہ لگانا" صورت حال پر کبھی بہت ہی دس تر ہوئے تو فتنے کے طول و عرض کو واضح کرنے کے لئے فضا میں اپنی انگشت شہادت گھماتے ہوئے فرماتے کہ،

بھائی یہ ہر وقت کی ہو ہو ہمیں تو اچھی نہیں لگتی، ہمارا تو لکھن پڑھنا

بھی ختم ہو گیا۔

وقار اس طرح کوٹ کوٹ کر ان کی فطرت میں بھرا گیا تھا کہ ابھی ب وقاری کا کوئی پرتو ان کی زندگی و کردار میں نہ نظر آیا۔

جس شب میں دارالعلوم پر قبضہ کیا گیا، ایک شور تھا اور ایک غل، لاؤ پیٹیر سے برابر اعلان ہو رہا تھا کہ:

قاری طیب کا جنازہ دارالعلوم سے نکال دیا گیا، اب وہ بھی وٹ کر نہ آئے گا۔ ہم سے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔

یہ ہرزانہ جسے مسلسل دارالعلوم کی مسجد کے لاؤ پیٹیر سے نشر ہو رہے تھے، وہ حسب معمول آخر شب میں تہجد کے نئے بیدار ہوئے، شور ان کے کانوں میں پڑا تو ایک بیٹے سے دریافت کیا کہ: ”یہ جلسہ اس وقت کہاں ہو رہا ہے؟“

بیٹے نے دفع اوقی سے کام لیا، ذوق و شوق کے عالم میں تہجد سے فراغت ہوئی، مرحوم نے منہ میں پان دبایا پھر پوچھا کہ ”اب تک یہ جلسہ ختم نہیں ہوا، عجیب جلسہ ہے کہ ساری رات سے چل رہا ہے۔“ صبح ہوتے ہوتے دارالعلوم پر نہ صبا نہ قبضے کی دہ دوزخبران کے کانوں تک پہنچ گئی، مجھے تمام رات دارالعلوم کے جانے سے زیادہ یہ فکر رہا کہ کہیں یہ صدمہ نہ ناکہ مرحوم کے لئے جان لیوا ثابت نہ ہو، صبح دوست پر حاضری ہوئی تو وہ کوہ وقار عزیت کرنے والوں کی دھاڑیں سننے کے باوجود تکی، بیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ

بھائی حکومتیں بدل جاتی ہیں، حاکم بدل جاتے ہیں، بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، بادشاہ بدل جاتے ہیں، دارالعلوم کا چھانا اور اس پر قبضہ ہو جانا بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔

اور اس کے بعد یہ فرماتے ہوئے کہ میں نے اپنے لئے تین چیزیں منتخب کر لیں، سکوت، صبر، استغناء۔

ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے۔ کاپور میں کچھ لوگوں نے ان کے سفر میں انہیں
 کریدنا چاہا تو ذرا سختی کے ساتھ فرمایا کہ
 میں اس غم کو کھرچ کھرچ کر اپنے دل سے باہر نکالتا ہوں اور
 آپ مجھے اسی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔
 اس پر مجلس میں سناں ہوا اور سواں و جواب کا سلسلہ ہاتھوں سے نکل گیا۔

صبر و استغناء کا پیکر

ساتھ سال انہوں نے دارالعلوم کا اہتمام کیا، دارالعلوم کی موجودہ تمام
 ترقیات ان کے میمون عہد کی یادگار ہیں۔ دارالعلوم ان کے جد امجد کا لگایا ہو گلشن
 ہے، جس کے بلاشبہ مرحوم باغبان تھے، مگر دارالعلوم کے چلے جانے کے حادثے کے
 باوجود نہ وہ مضطرب ہوئے، نہ ان کے چار صبر و ضبط میں کوئی چھدکا گیا، کوئی ان کی جگہ
 پر ہوتا تو تڑپ اٹھتا اور اپنی تڑپ سے ایک عام کوتڑپا دیتا۔ ان کے مرید بھی تھے اور
 معتقد بھی، ان کی تحریر چندان تھی، خطابت کے وہ بادشاہ تھے، ذرا انہیں جانتی تھی اور وہ
 عام میں متعارف تھے، اگر جوانی اور مستقیم نہ کاروائی پر اتر آتے یہ کم از کم اپنا کیس ہی
 واقعاتی شکل میں دنیا کے سامنے رکھتے تو حریفوں کے لئے ایک مسئلہ بن جاتے، مگر وہ
 اپنی زندگی میں شہر خموش بنے رہے، حریف ان کے زندہ مزار پر فاتحہ تو کیا پڑھتے،
 اس زندہ درگور کے اتمیں لگاتے رہے، کھونے چوتے رہے، کئے دکھاتے رہے، منہ
 چڑتے رہے مگر اس عجیب و غریب انسان نے خاموشی کا کفن پاؤں کی انگلی سے تار۔
 اس طرح پہنا تھا کہ زندہ اش میں کوئی حرارت و متوجہ بل ہی نہ سکے، اور اب تو صرف
 اتنا ہی ان کے حریفوں سے کہا جاسکتا ہے:

قد تقدم الحسم الى موقع الفصل وانت على الاثر مستقدم فتعلم

مگر یقیناً رہن چاہئے کہ ان کی مظلومیت رتبہ لائی، ان کا صبر ایک نیا

تماشا دکھائے گا اور اس تماشے کا شکار ان کے بدترین حریف ہوں گے۔ صدم کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ان کو منکسر المزاجی کی دولت عطا کی تھی، چھوٹوں سے بھی معاملہ اس طرح کا فرماتے گویا وہ ان کے بڑے ہیں، اگر کسی کی بات مدلل ہوتی، مقدمہ بھی صحیح اور دلیل بھی و قعاتی تو پھر بات کسی جانب سے تائے چھوٹا ہو یا بڑا، محکوم ہو یا حاکم، ملازم ہو یا ساق فوراً اسے قبول فرما لیتے، بڑے سے بڑے مجرم کے لئے تنبیہ و سزا کا ان کے یہاں جواز ہی نہ تھا۔ دارالعلوم کے ایک دفتر میں کچھ گزبڑ ہوئی، سب نے ان سے عرض کیا کہ آپ سرزنش فرمائیں، ایک عرصہ تک اس تلخ فریضے سے کتنے رہے، ایک دن بڑے اصرار پر تیار ہوئے، مجرمین کو بٹھایا گیا، مرحوم سر بچھ ہو کر اپنے نام انداز و احوال سے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ میں ہی سب سے بڑا مجرم ہوں، ایک دس پذیر و عطا ان کے سامنے فرمائے گئے، یہ تلخ فریضہ وہ کس کٹکٹش سے انجام دے رہے تھے اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ وہ پسینے میں شرابور ہو چکے تھے، اندامت سے انہوں نے گردن نہیں اٹھائی، ورجب وہ مجرمین سامنے سے اٹھ دیئے گئے تو سرزنش کے لئے اصرار کرنے والوں سے بڑی تکلیف سے فرمایا کہ:

بھائی تم نے مجھ سے بڑا سخت کام لیا۔

اگر کبھی کوئی ن کی تعریف کرتا تو اپنی خفیہ انکسار کی بنا پر ایک طیف ترمیم کے ساتھ تعریفی ہمیلے کو اس طرح واپس فرما دیتے کہ سننے والے عیش عیش کرے رہ جاتے۔ گزشتہ سال سہارنپور میں تشریف فرما تھے، جسے حضرت کی تشریف آوری کی اطلاع ملی وہ دوڑتا ہوا پہنچ رہا تھا، نشست گاہ بھر چکی تھی اور سامنے بھی آدمی تھڑے تھے، اتنے میں یوپی کے وزیر کا بینہ پیشپاں صاحب پہنچ گئے، انہوں نے بہت سونے سمجھ کر مجمع کی کثرت پر عرض کیا کہ

حضرت جہاں شہد ہوتا ہے، وہاں کھیں پہنچ ہی جاتی ہیں۔

برہنہ فرمایا کہ ”بھائی شہد کو بھی تو کھیں بناتی ہیں۔“ وزیر موصوف اس برجستگی اور ہڈلہ

سچی پرائسٹ بدعنوان رہ گئے۔

انتقام ان کے مزاج میں ڈھونڈے سے نہ ملتا، حریف حقے کے ایک بعد دوسرے نے مجھ سے خود کہا کہ: ”فلاں صاحب کی وفات کے بعد ہمیں یقین تھا کہ مہتمم صاحب ہمارا تیا پانچہ کریں گے، مگر داد دیجئے اس شخص کے مزاج و اخلاق کو مستثنیٰ آنکھ بھی ہماری طرف نہ اٹھائی ہے۔“ دارالعلوم کا موجودہ ممد با تشنہ دو چار کے سب ان کے زیر احسان ہے، انہی کی شفقتوں اور عنایات نے انہیں برسہا برس روزگار کیا، ترقی دی، منصب بڑھایا، پھر آسٹریٹ انہی سے دشمن کی حیثیت سے سامنے آئی، مگر اس درویش نے اس ذلیل مظاہرے پر کسی دن کسی مجلس میں یہ بھی نہ کہا کہ ”فلاں صاحب میرے ممنون کرم ہیں یا میں ان کا محسن ہوں۔“ ان کے سوت و خاموشی سے بعض اوقات شدید نقصان پہنچتا، مگر یہ خاموشی ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔

مجلس شوری کے توڑنے کا ان پر الزام عائد کیا گیا، حاش و کلا، انہوں نے اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھایا، بلکہ دلی کنونشن میں یہ مطالبہ ان سے کیا گیا تو اس مطالبے کی غیر معقولیت پر آدھ گھنٹہ تک بولتے رہے، تقریر کا ٹیپ آج تک موجود ہے، مگر ایک نادان نے مجلس شوریٰ میں ”ناٹیں ناٹیں فٹش“ کا پوسٹ نکال دیا اور یہ سفاکت و نادانی مرحوم کے کھاتہ میں پہنچی، مگر وہ اس پر بھی خاموش رہے۔ انہیں اپنے گلشن دارالعلوم سے کس قدر پیار تھا، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ دارالعلوم کے دروازے ایک سال سے زائد عرصہ گزرا ان پر بند کر دیئے گئے تھے اور اس مسلح انداز میں کہ مرحوم کی پرچھائیں بھی دارالعلوم پر نہیں پڑ سکتی تھی، مگر ان کی آخری آرزو یہ تھی کہ میرا جنازہ دارالعلوم میں پڑھا جائے۔ الحمد للہ کہ ان کے اقرباء نے اپنے جذبات و احساسات کو ان کی آخری آرزو کی تکمیل میں حائل نہ ہونے دیا۔ آہ! کہ وہ دارالعلوم میں پھر زندہ نہ جاسکے بلکہ ان کا لاشہ ہی کاندھوں پر سوار ہو کر دارالعلوم میں پہنچی، ان کے ساتھ یہ ظلم کرنے والے خدا اور خدائی کو کیا جواب دیں گے؟ یقین ہے کہ کوئی عیارانہ

جواب اس کے لئے ڈھل یہ ہوگا۔ اب وہ شہر خموشاں کے کلیں ہیں اور زبان حال سے ان کی غمناک میت کہہ رہی ہے کہ:

ذم بخود ہیں مقبروں میں، ہوں نہ ہاں کچھ بھی نہیں
مگر کیا عجیب ہے کہ چپ ہونے والی زبان احکم ان کمین کے یہاں استغاثہ
کرے، اور اگر ایسا نہیں ہوا، پھر تو یقیناً یہ ہوگا۔

قریب ہے یار و روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیونکر
جو چپ رہے گی زبان خنجر لبو پکارے گا ستیں کا
دو تین سال سے مطعون الجروح کر دیئے گئے تھے، ان کی کردار کشی کے
لئے جائز، گفתי و ناگفתי سب روا کر لی گئی تھی، اب ان کا پورا خاندان
دارالعلوم سے باہر ہے، نہ کسی کے پاس اقتدار اور نہ کوئی دارالعلوم کے سنگھ سن پر
براجمن لیکن ان کا جنازہ جس شان و شوکت سے اُٹھے، جس اخلاص و احتشام سے اُٹھیا
گیا، وہ گویا کہ قدرت کے اس حکم کی تعمیل تھی۔

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے اُٹھے

(”ہندہ“ ”آخر“ ”ممان“)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مختصر حالات و خدمات

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی

۷ جون ۱۸۹۷ء بمطابق ۷ محرم ۱۳۱۵ھ یک شنبہ کو خاندان قاسمی کے اس ہونہار فرزند نے اپنی مبارک پیدائش سے اس عالم کو منور کیا، اسم گرامی ”محمد طیب“ تجویز کیا گیا، اور تاریخی نام ”مقفر الدین“ رکھا گیا۔ سات سال تک بڑے ناز و نعم کے ساتھ والدین کی آغوش میں پرورش پاتے رہے۔ ۱۳۲۲ھ میں آپ کو تعلیم و تربیت کے لئے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی آغوش میں دے دیا گیا۔ بوقت سم اند شروع کرائی کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن عثمانی، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی اور آپ کے والد محترم حضرت مولانا محمد احمد صاحب جیسے اکابر و شیوخ موجود تھے۔ ان بڑے بڑے بزرگ عماء و مشائخ کی موجودگی میں مکتب نشینی کی مبارک قریب عمل میں آئی، دو سال کی قلیل مدت میں آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کیا، اور اس کے ساتھ قراءت و تجوید میں مہارت تامہ حاصل کی۔ حفظ قرآن شریف سے فراغت کے بعد درجہ فارسی میں داخل کئے گئے، اور وہاں سے پانچ سال میں پورا نصاب کھل کر کے سند فراغت حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے شعبہ عربی میں داخلہ لے لیا، چونکہ آپ بچپن ہی سے بے حد ذکی اور ذہین تھے اس لئے خدا نے قوت حافظہ بطور خاص آپ میں ودیعت

فرمان کی تھی۔ نیز جس مقدس انسان حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی طرف آپ کی نسبت تھی، انہی کی نسبت روحانی نے مخفی صلاحیتوں کی روحانی تربیت و نگہداشت فرمائی۔ آٹھ سال کی مدت میں آپ نے دارالعلوم کی تمام نصابی تعلیم سے ۱۳۳۷ھ میں فراغت پا کر سند فضیلت حاصل کی۔

حدیث میں آپ کو خصوصی تمیز امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری سے حاصل رہا، اس کے علاوہ حدیث کی خصوصی سند آپ کو وقت کے مشہور علماء اور اساتذہ سے بھی حاصل ہوئی، چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے بطور خود آپ کو سہارنپور طلب فرما کر اور اہل حدیث کی ترویج کرنا اپنی خصوصی سند خود اپنے دست مبارک سے لکھ کر عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت مولانا عبداللہ انصاری ٹیکڑھوی اور اپنے مد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب سے بھی سند حدیث لی ہے، آپ کے دوسرے اساتذہ میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی شامل ہیں۔

بتدائی حالات و تعلیم و تربیت کے بعد آپ کی زندگی تین نمایاں گوشوں کے محور پر گھومتی نظر آتی ہے، یا یوں کہے کہ آپ کی زندگی کے تین مرکزی مقام ہیں جہاں سے آپ کا نصب العین اور عند اللہ مقصد حیات سمجھا جاتا ہے۔

- مسند درس - ۲ - مسند اہتمام - ۳ - مسند رشد و ہدایت -

یہی تین پہلو ہیں جو حضرت حکیم الاسلام مرحوم کی زندگی کے تین اہم عنصر تھے، ورنہ آپ کی تمام خدمات جمید ان ہی تین گوشوں سے بطور خاص متعلق ہیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان تین گوشوں پر الگ الگ روشنی ڈالی جائے۔

مسند درس و تدریس

دورانِ تعلیم چونکہ اکابر کی حقیقت شناس نگاہوں نے آپ کی صلاحیتوں اور

خدا داد علمی ملکات کو تازہ کیا تھا، نیز آپؑ کے ذاتی اوصاف اور علمی صلاحیتوں کا سبب ہی کو اعتراف تھا، اس لئے آپؑ کو تعلیم سے فراغت کے بعد منصب تدریس پر فائز کیا گیا۔ خدا داد ذکاوت و ذہانت، علم و فراست اور پھر خاندانی وجاہت و نسبت کی بناء پر بہت جلد آپؑ نے عام مقبولیت اور علمی حلقوں کی گرویدگی حاصل کر لی۔ اس منہم و فضل پر فائز ہونے کے بعد آپؑ کے اوصاف و کمالات کے حقیقی جوہر کھلے، جس کا اکابر نے تہہ دل سے اعتراف کرتے ہوئے ہمیشہ عزت افزائی کی، حضرت مولانا انور شاہ صاحبؒ اکثر تبیینی اسفار میں آپؑ کو اپنے ہمراہ رکھتے اور بڑے بڑے نازک مواقع پر یہ تقاضائے وقت مختلف موضوعات پر آپؑ سے تقریر کراتے اور اظہار اطمینان و مسرت فرماتے۔

بہر حال مسند درس و تدریس پر فائز ہونے کے بعد شروع میں آپؑ نے فقہ، منطق، فلسفہ، صرف و نحو، معانی اور دیگر مہتمم ہاں شان فنون کی اہم کتابیں نہایت شان و شوکت سے پڑھائیں۔ اسی اثنا میں اہتمام کی اہم ذمہ داریاں بھی حضرت کو سونپی گئیں، لیکن باوجود یکہ دارالعلوم کے انتظام و انصرام کی ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں، نیز ملک میں تبیینی اسفار کثرت سے بھی زیادہ تجاوز کر چکے تھے، مگر آپؑ کا ذوق و شوق تدریس برابر ہی نہج پر تھا اور اس زمانہ اہتمام میں بھی کچھ نہ کچھ سبق اپنے ذمہ کئے رہے اور الحمد للہ ان دنوں جبکہ دارالعلوم کی انتظامی مشغولیت و مصروفیت اس حد تک تھی کہ شب و روز کا کوئی لمحہ اس سے فارغ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود آخر تک آپؑ نے کبھی درس و تدریس سے کن روکشی اختیار نہ کی۔ اس عرصے میں مختلف مہتمم و فنون کی اہم کتابوں کا درس آپؑ دیتے، خصوصیت سے ”جۃ اللہ اباحۃ“ آپؑ کے درس میں زیادہ رہتی تھی، کہ جس میں آپؑ کے ذوق حکیمانہ کے جوہر و اسرار خوب کھلتے اور پڑھنے والوں کی تشریعات اسلامی کے ان مخفی پہلوؤں پر آپؑ کے درس گہری سے وہ نظر ہو جاتی جو برسہا برس کی محنتوں کے بعد بھی ناممکن ہے، حق یہ ہے کہ حکمت و دانائی کے سنے

جس فکری عروج کی ضرورت ہوتی ہے وہ بدرجہ اتم حضرت حکیم الاسلام مرحوم میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف اور مشکوٰۃ شریف بھی برابر زیر درس رہتی تھیں، کئی سال آپ نے شامل ترمذی کا درس بھی دیا تھا، حضرت قاری صاحب ایک طرف تو حضرت مولانا نانوتوی کے علوم و معارف کے صحیح وارث تھے اور دوسری طرف براہ راست حضرت شاہ صاحب سے شرف تلمذ حاصل تھا، اس لئے آپ کے درس میں دونوں بزرگوں کے علوم و معارف کا فیضان رہتا تھا۔ چنانچہ آپ منقولات اور تشریعات اسلامی کو دلائل عقلیہ سے اس انداز میں ثابت فرماتے کہ جس سے ہر دور کا ذہن مطمئن ہو سکے، اور حضرت نانوتوی کے رنگ میں اسلامی تعصبات پر تقریر اسی نبج سے کرتے کہ مسکے کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں رہتا تھا، جن لوگوں نے حضرت حکیم الاسلام کی درسی تقاریر سنی ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ علوم قاسمیہ کا فیضان اس طرح ہوتا کہ بے ساختہ حضرت کی زبان سے حضرت نانوتوی کی پوری پوری تقریر نفل ہوتی چلی جاتی تھی، اور بسا اوقات تو اتنی ہم آہنگی ہوتی تھی کہ غلط تک میں کوئی تغیر نہیں ہوتا تھا۔

الغرض حضرت کی درسی تقریریں، تحریری، وسعت مطالعہ، وقت نظر اور تحقیق مسائل کی بناء پر علمی حلقوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھیں اور ایک طالب علم آپ کے درس میں بیٹھ کر علم و فضل کے اس خزانے سے اپنے دامن مراد کو بھر کر اٹھتا تھا۔

دارالعلوم دیوبند کی مسندِ اہتمام

اگر مجھے عرف عام اور مخصوص ذہن سے قطع نظر قیادت کے حقیقی معنی اور مفہوم مراد لینے کی اجازت دی جائے تو میں یہاں بجائے مسندِ اہتمام کے منصب قیادت کا عنوان رکھ سکتا ہوں، اس لئے کہ یہ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی

کا وہ مقام ہے جہاں آپؐ کی عزت و عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ملت اسلامیہ نے آپؐ کے سر پر قیود اور راہ نمائی کا تاج رکھ رکھا تھا۔ دارالعلوم دیوبند، مسلمانان پاک و ہند ہی کے لئے نہیں بلکہ عالم اسلام کا بین الاقوامی مذہبی ادارہ ہے اور اس اعتبار سے ملت اسلامیہ کا یہ قبہ ہے جہاں سے ان کی روح اور فکر کی جہا کا سامان بہم پہنچایا جاتا ہے۔ اس عظیم ادارے کی اہم ذمہ داری (صدارتِ اہتمام) کے لئے کسی شخصیت کا انتخاب ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس جلیل القدر منصب پر اسی شخص کا انتخاب ہو سکتا ہے جو کمالاتِ علمی اور اوصافِ باطنی و ظاہری سے پوری طرح مزین ہو، اگر ایک طرف وہ علم و فضل، زہد و تقویٰ، دیانت و امانت، فہم و فراست میں ممتاز مقام کا مالک ہو تو دوسری طرف قوم و ملت میں با اثر اور با رُسخ ہو، اس کی قیود پر بھروسہ کیا جاسکتا ہو اور اس کی راہ نمائی پر قوم کو اطمینان ہو۔

اب اگر اس حیثیت سے حضرت حکیم الاسلامؒ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو اس حقیقت کا اعتراف ناگزیر ہوگا کہ ۱۳۴۸ھ میں وقت کے اکابر و شیوخ اور ذمہ دار حضرات نے اپنے متفقہ ریزولیشن کے مطابق مسندِ اہتمام پر حضرت حکیم الاسلام مرحوم کو فائز کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ ان کی حقیقت آشنا نگاہوں کی کرشمہ سازی تھی کہ انہوں نے حکیم الاسلامؒ کی علمی صلاحیتوں کا اندازہ کر کے اس عظیم مسند کا ان کو اہل قرار دیا، جو درحقیقت عالم اسلام کی قیود و راہ نمائی کے مترادف تھا۔ ادارہٴ اہتمام سے تو آپؐ کا تعلق ۱۳۴۰ھ ہی میں قائم ہو گیا تھا جبکہ آپؐ کو دارالعلوم کا نائب مہتمم بنایا گیا، اس عرصے میں آپؐ دارالعلوم کے انتظامی معاملات کا جائزہ اور ادارہٴ اہتمام کے انصرافی معاملات میں حصہ لیتے رہے۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ کے انتقال کے بعد منصبِ اہتمام پر کسی اہم شخصیت کی ضرورت کا مسئلہ سامنے آیا تو اکابر دارالعلوم اور ممبرانِ مجلس شوریٰ کی نظر انتخابِ آپؐ ہی پر پڑی۔ ایک طرف تو آپؐ کی علمی اور تبلیغی خدمات کی بناء پر ملک

میں آپ کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہو گیا تھا، دوسری طرف نیابت و اہتمام کے دوران انتظامی صلاحیت کے سبب ہی معترف تھے، لیکن اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز اکابر کے داعیہ کا باعث بنی وہ درحقیقت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سے آپ کا نسبی انتساب تھا، جو ہمیشہ سے دارالعلوم کی ترقی و کامیابی اور فلاح و بہبود کے لئے اکابر کی نظروں میں خاص اہمیت رکھتا تھا، چنانچہ باوجودیکہ حضرت کا خاص علمی ذوق اور آپ کا رجحان طبع انتہائی معاملت کی طرف مائل نہ تھا لیکن حضرات اکابر دارالعلوم نے بعد اصرار آپ کو مجبور کیا کہ دارالعلوم کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیں، لہذا ۱۳۴۸ھ میں آپ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم اعلیٰ قرار دیئے گئے اور یہیں سے اس شاندار داستان کی ابتداء ہوئی ہے جو دارالعلوم کی بے پناہ مقبویت، عالمگیر ہمت، ادارے کی بین الاقوامیت اور اس کی ترقی اور کامیابی کے لئے دارالعلوم کی تاریخ کا ایک تابناک باب ہے، جسے دارالعلوم کی علمی و درسی تاریخ امام اعظم علامہ محمد نور شاہ کشمیری کی مشن اس حیثیت سے پیش کرنے سے عاجز ہے کہ ان کے دور میں دارالعلوم کا درجہ عربی اور علمی وسعت اس درجے کی تھی کہ اس وقت دارالعلوم کی آغوش علم و تربیت سے پرورش پائے نکلنے والا ہر فضل اپنی اپنی جگہ آفتاب و مانتاب تھا۔ نئی اس طرح دارالعلوم کی پوری تاریخ حضرت حکیم الاسلام مرحوم کا اسم گرامی فخر سے پیش آسکتی ہے کہ اس کی ترقی و کامیابی اور اس کی رفعت و عظمت کا راز حکیم الاسلام کی زندگی میں پوشیدہ ہے۔ ۱۳۴۸ھ میں جب آپ نے دارالعلوم کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لی، اس کے انتظامی شعبے صرف آٹھ تھے اور بعد میں حضرت کے آخری دور تک تقریباً چھپنچاس یہ تھے۔ اس وقت دارالعلوم کا کل بجٹ محض پچاس ہزار روپے تھا اور بعد میں حضرت کے دور اہتمام کے آخری سالوں تک تقریباً آمدنی کا تخمینہ تیس لاکھ سے بھی زائد ہو گیا تھا۔

اس زمانے میں دارالعلوم کا عملہ ۴۵ افراد پر مشتمل تھا، اور حضرت کے آخری

دور تک تقریباً تین سو افراد کا اسٹاف تھا، جو دارالعلوم کی خدمت میں مصروف عمل رہا۔ اسی طرح دارالعلوم کی تعمیری ترقی میں بھی نمایاں فرق ہوا۔ ۱۳۳۸ھ میں دارالعلوم کی عمارتوں کا تخمینہ چند ہزار روپے سے لگے نہیں تھا، لیکن حضرت کے دورِ اہتمام میں کروڑوں روپے کی فُلک بوس عمارتیں قوم کی امانت میں تھیں۔ غرضیکہ مسندِ اہتمام پر فائز ہونے کے بعد دارالعلوم کی ارتقائی زندگی روز بروز بڑھتی گئی۔ چنانچہ متعدد بار دارالعلوم کی مجالس شوری و منتظرہ نے آپ کی اس کارگزاری اور خدمات کے سلسلے میں بطور تشکر و اطمینان پاس کئے گئے ریزولیشن کے ذریعہ اس حقیقت کا اعتراف کیا۔

دورِ اہتمام ہی میں آپ کا سفر افغانستان آپ کی جلیلِ اقدار خدمات و عظمت کی ایک مستقل تاریخ ہے۔ جبکہ دارالعلوم کے نمائندے کی حیثیت سے دارالعلوم اور افغانستان کے درمیان مسمی و عرفانی رابطہ پیدا کرنے کے لئے آپ نے یہ سفر ۱۳۵۸ھ میں اختیار کیا تھا، وہاں اگر علمی حقوق نے آپ کا شاندار استقبال کیا، اور انجمنِ ادبی (اعلیٰ سرکاری سوسائٹی)، مجلسِ قانونِ جمعیتِ علمائے کابل یونیورسٹی اور دوسرے تعلیمی اداروں نے آپ کو دعوت دے کر آپ کے علمی و عرفانی فیض سے استفادہ کیا، تو دوسری طرف حکومت افغانستان نے سرکاری طور پر آپ کا خیر مقدم کر کے اور شاہ افغانستان نے ایک راسِ قدر خطیر رقم دارالعلوم کو عنایت فرما کر آپ کی عظمت و احترام کا اعتراف کیا۔ ان دنوں ہی برما کا اہم سفر بھی دارالعلوم کی ارتقائی زندگی کا ایک جلی عنوان ہے جس سے دارالعلوم کی مالی منفعت اور ترقی میں کافی اضافہ ہوا۔

ان صلِ اجموعی طور پر سوال کیا جائے کہ ۱۲۸۳ھ میں قائم ہونے والے اس چھوٹے سے مکتب کو آگے بڑھا کر دارالعلوم کا رنگ دینے والا کون ہے؟ تو موجودہ دور کی ۱۲۰ سالہ تاریخ نہایت عقیدت سے حضرتِ حکیم اسلام کا نام دُنیا کے سامنے پیش کر دے گی۔ (حکیم اسلام کے دورِ اہتمام میں دارالعلوم کی ترقی و ترقیت کی تفصیل احقری کتاب ”ذکرِ حبیب“ میں دیکھئے)

مسند رشد و ہدایت

ایک مصبح اور رہنما کی عند اللہ انتہائی معراج یہ ہوتی ہے کہ مخلوق خدا کی ظاہری و باطنی اصلاح کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے اور دنیا کی ہر ضد است و گمراہی میں ہدایت اور راستی کے فائز جلاتا رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے اہل اللہ کے ہاں تین ہی طریقے ہوتے ہیں، کوئی تصوف و سوک کی راہ سے گم کردہ راہ حق کی ہدایت کرتا ہے، کوئی اپنے قوم کی سحر طرازیوں سے عوم کی اصلاح کرتا ہے، یا پھر تبلیغ و دعوت کے لئے تقریر کے میدان کو پسند کرتا ہے، لیکن اگر میدان فیاض کی طرف سے کسی شخص واحد میں یہ تینوں ملکہ ودیعت کر دیئے جائیں تو اس کی جامعیت اور کمیت تو مسلمہ ہوتی ہے، لیکن تبلیغ و دعوت جیسے عظیم مقصد میں کامیابی اپنے انتہائی عروج پر ہوتی ہے۔ ہم آج جا مہاذ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حکیم الاسلام مسند رشد و ہدایت کے اعلیٰ مقام پر تھے، کیونکہ اگر آپ ایک طرف راہ طریقت اور تصوف و سوک کے ذریعہ خلق اللہ کے ترکیہ نفس اور ان کی اصلاح باطنی میں مصروف رہے تو دوسری طرف اپنی تقریر و تحریر کے ذریعہ بیرون ملک میں گمراہی و تاریکی کے اس دور میں حقیقت و معرفت کی شمعیں جلاتے رہے۔ پہلے آپ کا سلسلہ بیعت شیخ وقت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی قدس سرہ سے قائم ہوا، ابھی آپ راہ طریقت کی اعلیٰ منزل طے کر رہے تھے کہ حضرت شیخ الہند کا وصال ہو گیا، ان کے بعد آپ نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے شیخ قطب اعلم حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی طرف رجوع کیا اور آپ کی نگرانی میں راہ معرفت و حقیقت کے اعلیٰ مدارج طے کئے، حضرت حکیم الامت تھانوی کے یہاں آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی اور آپ کی تربیت میں مخصوص طریقے سے حصہ لیتے تھے، آخر کار جب شیخ کی حقیقت آشکار ہوئی تو مرید کے جواہر استعداد کا اعتراف کر لیا تو ۱۳۵۰ھ میں آپ

کو اپنا مجاز قرار دے دیا، اور خلافت و خلعتِ فرخہ سے مشرف فرمایا۔

اس کے بعد حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے چشمہ ہدایت سے تشنہ گاہِ قلب و زوج کو سیراب فرمانے لگے، اور راہِ حق کے طلب گار اپنی آرزوؤں اور اُمیدوں کی جھولی، سِخِ نہ معرفت سے بھرتے رہے اور فیض حاصل کرتے رہے۔ ملک اور بیرون ملک میں حضرت کے مریدین و مسترشدین کی تعداد ہزاروں سے تجاوز ہے، جو براہِ راست آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہو کر آپ کی روحانی تربیت اور ہدایت و اصلاح سے اپنی زندگی کو منور کر رہے ہیں، ان کے علاوہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی رہتا ہے جو راہِ حق کے طلب گار ہوتے ہیں اور بذریعہ خط و کتابت آپ کی روحانی و عرفانی ہدایتوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔

تبلیغی و تصنیفی خدمات

رُشد و ہدایت کے سلسلے میں حضرت حکیم الاسلام کی تصنیفی تقریریں اور وعظ آپ کی زندگی کا بہ الامتیاز مقام تھا کہ جس کی وجہ سے پاک و ہند کا چپہ چپہ گونجتا رہا اور انہوں کی تعداد میں مسلمان آپ کی تقریروں کی وجہ سے گمراہی سے نکل کر ہدایت و راستی کی روشنی پاتے رہے۔ فنِ خطابت اور تقریر میں آپ کو خدا دادِ ملکہ اور قوتِ گویائی حاصل تھی، نہ نہ طالبِ علمی سے آپ کی تقریریں پبلک جسوس اور علمی حقوں میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں، اہم سے اہم مسائل پر تین تین چار چار گھنٹے مسلسل تقریر کرنے اور علمی مواد پیش کرنے میں آپ کو کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، حقائق و شریعت کے بیان و ایجاز و مضامین میں آپ کو خاص قدرت حاصل تھی جسے بڑے بڑے اہل علم تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ آپ کے علمی اور حکیمانہ اسلوبِ بیان سے خاص طور پر محظوظ ہوتا رہا۔

چنانچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ کی علمی تقریریں خاص وقعت کی نگاہ

سے دیکھی جاتی تھیں، بعض تقریریں مسلم یونیورسٹی نے شائع بھی کی ہیں۔ فرق بانہ کے رد میں آپ کی انفرادی شان ہے، نہایت باوقار، متین اور سنجیدہ سہہ اختیار فرماتے، بازاری اور سوقیانہ طرز سے ہٹ کر خالص علمی و اصلاحی انداز میں گمراہ عقائد کا اس طرح رد فرماتے کہ مخالف بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ آپ کی بعض تقریریں تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ ۱۹۳۷ء میں سرکاری عربی مدارس کے نصاب کی ترتیب و تدوین کے لئے مولانا ابوالکلام آزاد کی زیر صدارت کونسل ہاؤس لکھنؤ میں منعقدہ کانفرنس کی وہ تقریر جو حضرت حکیم الاسلام مرحوم نے سمائے دیوبند کی قیادت کرتے ہوئے فرمائی تھی وہ آج بھی تاریخ خطابت کا انمول شاہکار ہے، جس پر مولانا ابوالکلام آزاد جیسا خطیب بھی دو دینے بغیر نہ رہ سکا۔

۱۹۵۳ء میں ہمسفہ سفر چڑ آپ نے ہندوستان کے ایک موقر وفد کی قیادت کرتے ہوئے سلطان ابن سعود کے دربار میں ایک شاندار تقریر فرمائی جس پر سلطان بہت متاثر ہوئے اور بوقت رخصت شاہی ضعت اور بیش قیمت کتب کے عطیہ کے ذریعہ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے افغانستان، برما اور افریقی ممالک کے اسفار و دورے بھی کئے، دیوبند میں زمانہ قیام میں روزانہ بعد مغرب آپ کی مجلس مقامی اور غیر مقامی طلبان حق کے لئے ایک مکتب رشد و ہدایت کی حیثیت رکھتی تھی، جس کا موضوع عموماً علمی مذاکرہ رہتا تھا، جس میں آپ مختلف موضوعات پر اپنی علمی تحقیق سے حاضرین کو محظوظ فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے کی تیسری کڑی آپ کا مشغلہ تصنیف و تالیف تھی، آپ کی مضمون نگاری اور اہانت پردازی کی ابتداء زمانہ طالب علمی سے ”اتحاد مسلم“ کے صفحات سے شروع ہوئی، جب ہی سے آپ کے تحقیقی مقالے علمی حلقوں میں بظہر اہتمام دیکھے جاتے تھے۔ اہانت پردازی میں آپ انفرادی حیثیت کے مالک تھے، پاکستان و ہند کے طبقہ علماء کے صف ذل سے اہل قلم اور مقالہ نگار تھے، ملک کے موقر جریدے اور رسالے آپ کے مضامین کی شاعت باعث فخر سمجھتے

تھے۔ اس فن میں بھی آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا، اور ادق سے ادق موضوع پر لمبے لمبے طویل مقالے و مضامین ایک ہی نشست میں لکھ دیتے تھے۔ آپ کی تصنیف و تالیف اور مقالہ نگاری کا اکثر حصہ دوران سفر انجام پاتا، تصنیف و تالیف کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر الگ الگ کتابوں پر تبصرہ کیا جائے تو صفحات کو ٹکٹ و امنی کا گلہ ہوگا، اس لئے صرف ان کتابوں کے نام لکھنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

آپ کی سب سے پہلی تصنیف ”النَّشْبَةُ فِي الْإِسْلَامِ“ (اسلامی تہذیب و تمدن) ہے جو آپ کے ابتدائی دور کی شاہکار ہے، علمی حلقوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا ہے، اس کے علاوہ مندرجہ ذیل کتابیں زیور طبع سے ترستے ہو کر مقبول خاص و عام ہو چکی ہیں۔ فہری حکومت، اسلام اور فرقہ واریت، سائنس اور اسلام، مشاہیر اہل امت، شان رسالت، فہرہ نماز، شرعی پردہ، داڑھی کی شرعی حیثیت، مسئلہ عقیدہ، اسلامی آزادی کا مکمل پروگرام، علم غیب، ختم انتہیتیں، اسلام اور مغربی تہذیب، تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام، اصول دعوت اسلام، اسلام عالمی مذہب، نظریہ دو قرآن پر ایک نظر، اور کلمہ طیبہ کی حقیقت وغیرہ۔

تصانیف کے علاوہ ان علمی مقالوں کی تعداد حد کثرت سے تجاوز ہے جو پاکستان و ہندوستان کے مقتدر رسمی جرائد کی زینت بن چکی ہے۔

بہرحال ساری زندگی خدمت اسلام میں گزار کر ۶ شوال ۱۴۰۳ھ - ۱۷ جولائی ۱۹۸۳ء کو رحلت فرمائی۔

حکیم الاسلام کے سیاسی نظریات

ہندوستان کے طبقہ علماء میں یہ شرف اور یہ سعادت صرف اور صرف حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور ان کے خلفاء مجازین اور ان کے ہم مسلک و ہم مشرب علماء دین و حاصل تھا کہ انہوں نے کانگریس کے معاملے میں علی

اعلان کھلے بندوں قائد اعظم اور مسلم لیگ کی حمایت و اعانت کی اور اس وقت کی جب پورے ملک میں سیاسی طوفان آیا ہوا تھا، تحریک خلافت، ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد بن چکی تھی، مسلمان ”گاندھی کی جے“ کے نعرے گا رہے تھے، اور ہندو ”محمد علی، شوکت علی کی جے“ پکار رہے تھے، اور اس وقت اکبر کے دین الہی کی طرح ایک ایسے مذہب کی بنیاد پڑ رہی تھی جو ہندو مسلمان کا سرے سے امتیاز ہی اٹھ دینا چاہتا تھا اور جسے حکیم الامت تھانویؒ نے اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ قرار دیا تھا، جس کی بناء پر آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور فی الواقعہ حضرت تھانوی کے علان کی اشاعت کے بعد آپ پر قتل خانہ حمہ بھی ہوا، مگر قتل ہیبت حق کی تاب نہ آئے پائوں واپس دوڑ گئے، اور پھر سری تحریک مسلم لیگ کے دوران کسی تو ایسی جرأت نہ ہوئی۔

حضرت تھانویؒ بقول مولانا عبدالمجاہد دریا آبادیؒ:-

”انگریز حکومت اور کانگریس کے درمیان رسد کشی میں مسلمانوں کو بالکل غیر جانبدار و ریک سو دیکھنا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جب تک مسلمان اپنے اندر پوری قوت نہیں پیدا کر لیتے کہ کسی فریق کے ساتھ شامل ہو کر عملی حصہ لینا خود کشی کے مترادف ہوگا ورنہ اس پر دیتے تھے کہ مسلمان پہلے اپنے اندر قوت و نظم پیدا کریں۔“ (حکیم الامت ص ۲۷۶)

اسی لئے جب جنس ارباب دارالعلوم دیوبند کانگریس کی حمایت میں میدان میں نکلے تو آپ نے دارالعلوم کی سرپرستی سے استعفاء دے دیا۔ ۱۹۳۵ء میں جب مسلم لیگ کو جھانسی میں کانگریس کے مقابلے میں ایکشن لڑنا پڑا اور کانگریس لیگ کے مقابلے میں نامور ورنہ، کو میدان میں لائی تو عوام نے مولانا شوکت علی سے مطالبہ کیا کہ ان جید علماء کے مقابلے میں آپ جب تک کسی بہت بڑے عالم کو میدان میں نہ لائیں گے، یہ ایکشن نہ جیت سکیں گے۔

اسی پریشانی کے عالم میں آپ کی نظریں تھانہ بھون کی طرف دوڑیں اور

آپ نے عوام سے پوچھا کہ کیا آپ کو حضرت تھانوئی پر اعتبار ہے؟ تو سب نے کہا اعتماد ہے۔ مولانا شوکت علی نے کہا اب آپ ان کو تار دے کر پوچھ لیں کہ ووٹ کانگریس کو دیں یا لیگ کو؟ جب یہ سوال آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مولانا شبیر علی تھانوئی اور مولانا خضر احمد عثمانی کو مشورے کے لئے طلب فرمایا، اور مسئلہ زیر سوال کے تمام پہلوؤں پر غور و مشورے کے بعد آپ نے صرف یہ تار دے دیا کہ کانگریس کو ووٹ نہ دیا جائے۔

بس تار کے جواب جانے کی دیر تھی کہ حضرت تھانوئی کے اس جواب کے بڑے بڑے پوسٹر شہر سے در و دیوار پر نظر آنے لگے، کانگریس بری طرح ہار گئی اور مسلم لیگ کا بول بالا ہو گیا، مولانا شوکت علی نے تھانہ بھون جا کر حضرت تھانوئی کے تار کا شکریہ ادا کیا اور کہا:-

جہانسی کے میدان میں ہمارے پاس کانگریس کے برابر نہ
لاریاں تھیں نہ روپیہ پیسہ تھا، آپ کے تار نے کچھ ایسا اثر کیا کہ
کایا پٹ دی، مسلمانوں میں یکایک مسلم لیگ کے حق میں جوش
پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے۔

(سیرت اشرف ص: ۵۸۳)

حقیقت کانگریس:- حضرت حکیم الامتؒ ہر بات کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھنے اور قرآن سے آئینے میں دیکھنے کے عادی تھے، اگرچہ انگریز دشمنی کی وجہ سے ہندوستان کے کئی بڑے علماء کانگریس سے ساتھ تھے، مگر حضرت تھانوئی انگریزوں کی طرح ہندوؤں کو بھی مسدوں کا صریح دشمن سمجھتے تھے، آپ کی نظر وقتی مصالح پر نہ تھی بلکہ اس ارشادِ ربانی پر تھی کہ:-

کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر قہر پادیں
تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ (البقرہ ۲۱۷)

اس نے حضرت تھانویؒ مسلمانوں کے کانگریس میں شمولیت کے حق میں نہیں تھے، اگرچہ کانگریس میں اکثریت ہندوؤں کی تھی مگر کوئی کانگریس کا نام تک نہیں جانتا تھا، لیکن جب مسلمانوں نے ۵۰ سالہ مردہ کانگریس میں شرکت کر کے اس میں روح پھونکی تو کانگریس مسلمانوں کو ہڑپ کرنے کی سوچنے لگی، اسی لئے حضرت تھانویؒ فرماتے تھے کہ -

۱- جو آدمی بھی حدودِ شریعت سے گزر کر کام کرے گا اس کا بُرا حشر ہوگا۔ اسی بناء پر ہم کانگریسیوں کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ کانگریسی اصل میں بالشوئیک ہیں، یہ کسی طرح بھی مذہب کی حامی جماعت نہیں، اگر خدا نخواستہ یہ جماعت ہندوستان میں برسرِ اقتدار آگئی اور خدا نہ کرے وہ دن آئے تو یہ بھی ہندوستان میں وہی کریں گے جو (رُوس میں) بالشوئیک کر رہے ہیں۔

(الافاضات ایومیہ جدیدہ ص: ۸۸)

۲- مسلمانوں خصوصاً علماء کا کانگریس میں شریک ہونا میرے نزدیک مہلک ہے بلکہ کانگریس سے پیڑاری کا اعلان کر دینا بہت ضروری ہے، علماء کو خود مسلمانوں کی تنظیم کرنی چاہئے، مسلمانوں کو کانگریس میں داخل ہونا اور داخل کرنا میرے نزدیک ان کی دینی موت کے مترادف ہے۔ (مخطباتِ اشرفیہ ص ۸۸)

۳- ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی میں اس نے ناکامی ہوئی کہ اس تحریک میں ہندو شامل تھے، دونوں شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، مگر ہندوؤں نے وقت پر دغا دی اب بھی ان سے وفائی امید نہیں ہے، یہ وقت پر دھوکا دیں گے، مسلمان اپنے ہی پاؤں پر کھڑا ہو کر کامیاب ہو سکتا ہے، دُوسروں کے سہارے کبھی نہیں۔

(سیرتِ اشرف ص ۶۸)

۴- جو جماعت کانگریس کے نام سے مشہور ہے یہ بھی سب وی
باشوئیک خیال کی پارٹی ہے اور یہ سب اسلام کے مقابلے پر
سازش ہے۔ (الافاضات ج ۱ ص ۹۰)

۵- کانگریس انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا ہی نہیں چاہتی،
درحقیقت ان کی عافیت ہی اسی میں ہے کہ انگریز ہندوستان میں
رہیں تاکہ وہ ان کے زیر سایہ اپنی قوم کو پروان چڑھائیں۔

(اسعد الابرار ص ۵۱)

۶- قیامت آجائے، ہندو کبھی مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر خواہ
نہیں ہو سکتے، یہی ہندو تو تھے جنہوں نے انگریزوں سے مل کر
مسلمانوں کی ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مخبریاں کیں اور ان کو
پھانسی چڑھوایا، یہ قوم بڑی احسان فراموش ہے، یہ انگریزوں سے
زیادہ مسلمانوں اور اسلام کے دشمن ہیں۔ (الافاضات ایومیہ ج ۴)

بہرحال حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے ہندوؤں کی بددیانتی، احسان
فراموشی، اسلام دشمنی کے متعلق جتنے اندیشے ظاہر فرمائے تھے وہ سب اس کانگریسی دور
میں صحیح ثابت ہوئے، جو ۱۹۳۵ء کے ایکٹ کے تحت ۱۹۳۷ء کے انتخابات جیتنے کے
بعد کانگریس کو چھ صوبوں میں اپنی اکثریت کی بناء پر نصیب ہوا تھا۔ اپنے اس دو سالہ
دور اقتدار میں ہندوؤں نے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن، ثقافت و مذہب کو منانے اور
تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، اس لئے آپ گاندھی کو عیار، دجال، شیطان اور
طاغوت کے الفاظ سے یاد کرتے تھے، اور جمہوریت کو مغربی بدعت کہتے تھے۔

غرض آپ نے ہندو کانگریس کی ڈٹ کر مخالفت کی، اور مسلم لیگ کی تائید و
حمایت کی، اور مسلم لیگ کی حمایت بھی کسی سیاسی غرض کے لئے نہ کی تھی، بلکہ اس غرض
کے لئے کی تھی کہ مسلمان لیگ کے اندر داخل ہو کر اپنی تنظیم اور لیگ کی اصلاح کی فکر

کریں تاکہ یہ کانگریس کا مقابلہ کر سکے، چنانچہ اسی غرض کے لئے آپؑ کے ایماء پر آپؑ کے خلفاء و متعینین نے مجلس دعوت الحق قائم کی۔

(”معدنِ پاکستان“ مؤلفہ مفتی عبدالرحمن خان صاحب)

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مرحوم کا سیاسی نظریہ اور سیاسی مسک وہی تھا جو ان کے شیخ و مربی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا تھا، حضرت حکیم الاسلامؒ بھی متحدہ قومیت کے سخت مخالف تھے اور دو قومی نظریے کی تائید و حمایت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، آپؑ کے دورِ اہتمام میں دارالعلوم دیوبند پر بعض شخصیتوں کی وجہ سے کانگریس کا اثر تھا، لیکن آپؑ چونکہ حضرت حکیم الامتؒ کے حقہ ارادات سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے خلفائے مجاز کی صف میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، اس لئے اس طبقے کا کبھی ساتھ نہ دیا جو متحدہ قومیت کے فریب میں آگیا تھا، بلکہ آپؑ نے اپنے بزرگوں یعنی حضرت نانوتویؒ، حضرت گنگوہیؒ، حضرت شیخ الہندؒ اور حضرت حکیم الامتؒ تھانویؒ کی طرح ملتِ اسلامیہ کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت حکیم الاسلامؒ کا شمار برصغیر کے ان ممتاز علمائے دیوبند میں ہوتا ہے جنہوں نے متحدہ قومیت کے حسم کو توڑنے کے لئے اپنی زبان و قلم دونوں سے کام لیا اور مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے لئے راہ ہموار کی، یہی وجہ ہے کہ حضرت مرحوم پاکستان کی تحریک کے ابھرتے ہی اس کے ساتھ ہو گئے، ورنہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند کی زیر قیادت جمعیت علمائے اسلام کے ساتھ مل کر قیام پاکستان کے مطالبے کو قبول عام بنانے کے لئے کام کرتے رہے، اور اپنے شیخ حضرت تھانویؒ کی ہدایات کے مطابق مجلس دعوت الحق کے ذریعہ قائد اعظم اور دوسرے مسلم لیگی زعماء کی اصلاح و فلاح کے لئے ہر ممکن کوشش فرماتے رہے۔ اس سلسلے میں حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ فرماتے ہیں کہ:-

اکابر دیوبند نے نئے نئے پیش آمدہ حالات میں ملت کی ہر قدم

پر راہ نمائی کی ہے، جس طرح فروعی مسائل میں ہر دور میں نظریاتی اختلاف پایا گیا ہے، برصغیر میں بھی یہ نظریاتی اختلاف پیدا ہوا اور دیوبند کا ایک وسیع گروہ کانگریس کے ساتھ اتحاد و اشتراک کو ملک و ملت کے لئے مفید خیال کرتا تھا، تو دوسرا وسیع گروہ مسلمانوں کو عیسیٰ تنظیم اور کانگریس سے عدم اشتراک و اتحاد کا مؤید تھا، پہلے گروہ کے قائد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ اور دوسرے کے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ تھے، اور دونوں گروہوں کا یہ اختلاف مبنی پر دیانت تھا، اور ہر ایک کے پاس اپنے موقف کے لئے دلیل تھی۔ یہ کہنا تاریخی حقائق کا منہ چڑانا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے تمام خدام یا متعلقین کانگریس کے مؤید تھے، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے کانگریس کے خلاف مسلمانوں کی عیسیٰ تنظیم کی علی الاعلان حمایت کی اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کے لئے بہتر قرار دیا۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے پاکستان کی نہ صرف حمایت کی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قائد اعظم کے بعد تصور پاکستان کے خاکے میں رنگ بھرنے کا سب سے مؤثر عمل حضرت علامہ عثمانیؒ ہی کا تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ آپؒ نے قرارداد پاکستان کے حق میں بیان جاری فرمائے، جمعیت علمائے اسلام کی بنیاد رکھی، مضامین لکھے، ہر ذرہ زور تھریا کیس، پیرانہ سان میں ہمت کو جوان کر کے قائد اعظم کا پورا پورا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ہندوستان کی فضائیں پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھیں، مولانا ابوالکلام آزادؒ

کی سحر آفریں خطابت کا جواب مسم یگ کے پاس شیخ الاسلام
 علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی وجہ آفریں زبان تھی، اور سابق مشرقی
 پاکستان کا علاقہ سلہٹ اور صوبہ سرحد کا ریفرنڈم حضرت شیخ
 الاسلام نے جیتا تھا، حضرت حکیم الامتؒ اور حضرت شیخ الاسلام
 علامہ عثمانیؒ پاکستان کی حمایت نہ کرتے اور حضرت علامہ ان
 عدوؤں کے ریفرنڈم کے لئے جدوجہد نہ کرتے تو آج یہ علاقے
 بھی ہندوستان کے پاس ہوتے۔ صوبہ سرحد اور سلہٹ کی
 شمولیت محدث دیوبند کا پاکستان پر احسان عظیم ہے۔ علامہ دیوبند
 سے حضرت علامہ عثمانیؒ، ہی پاکستان کی حمایت میں نہیں نکلیے،
 حضرت مولانا ظفر احمد عثمانیؒ تھانوی، مفتی اعظم مولانا محمد شفیع
 صاحب دیوبند، حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم
 دارالعلوم دیوبند، حضرت مفتی محمد حسن مرتضیٰ، حضرت مولانا خیر
 محمد چاندھریؒ، اور حکیم الامت تھانویؒ کے دوسرے سب خلفاء
 پاکستان کے حامی تھے، دارالعلوم دیوبند کے چار بڑے عہدہ
 داروں سرپرست، صدر مہتمم، صدر مدرس اور مہتمم میں سے تین
 مسم یگ کے ہم خیال تھے، سرپرست حکیم الامت حضرت
 تھانویؒ تھے، صدر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ تھے اور مہتمم
 حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب تھے، ان میں صدر
 مدرس مولانا حسین مدنیؒ کانگریس میں تھے اور باقی سب مسم
 یگی تھے۔ ("میں بڑے مسدّن" پیش غلط ص ۱۲۶)

محترم جناب مولانا عبد الرشید صاحب ارشد فرماتے ہیں کہ:
 پاکستان کی مخالفت میں جو لوگ علما نے دیوبند کا نام لیتے ہیں ان

لوگوں کو یہ کیوں یاد نہیں رہتا کہ پاکستان بنانے میں علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد حسن امرتسری، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اور حضرت مولانا خیر محمد جالندھری اور حکیم الامت حضرت تھانوی کے اتر یا سبھی خلفاء قائدانہ حیثیت رکھتے تھے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی حمایت نہ کرتے تو شاید پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہی نہ ہوتا، اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے بانی پاکستان کی نماز جنازہ پڑھائی، کراچی میں پرچم کشائی علامہ شبیر احمد عثمانی نے اور ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے کی۔ (بحوالہ مہنامہ "الرشید" دارالعلوم دیوبند نمبر ۱)

مولانا ارشد صاحب "تاریخ دارالعلوم دیوبند" کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ:-
تحریک دیوبند میں ہمارے دیوبند کا کردار اپنی جگہ ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا خیر محمد جالندھری نے جو کام کیا وہ تاریخ کے صفحات پر رقم ہو چکا ہے۔

۲۸ مارچ ۱۹۷۶ء کو جامعہ اشرفیہ لاہور میں ادارہ "الرشید" کی طرف سے ایک تقریب مہنامہ "الرشید" دارالعلوم دیوبند نمبر کے افتتاح کے لئے منعقد کی گئی تھی، اس تقریب میں حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب قسبی کی خدمت میں جناب مولانا عبدالرشید ارشد صاحب نے جو سپاسنامہ پیش کیا اس کے چند جملے ملاحظہ فرمائیے جو حضرت حکیم الاسلام کی تحریک پاکستان میں خدمات انجام دینے کی ایک مختصر جامع تحریر ہے، ارشد صاحب سپاسنامے میں فرماتے ہیں کہ:-

معزز مہمان! آپ کے شیخ اور سرپرست دارالعلوم دیوبند حضرت

حکیم الزمت مولانا اشرف علی تھنوی، آپ کے اُستادِ مکرّم شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، صدرِ مہتمم دارالعلوم دیوبند، آپ کے رفیقِ خاص اور دارالعلوم دیوبند کے صدرِ مفتی حضرت مولانا محمد شفیع صاحبؒ اور حضرت مولانا خضر احمد عثمانی اور آپ نے مسم لیک اور تحریکِ پاکستان کا قائدانہ ساتھ دیا جس سے پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، ورنہ شاید پاکستان کا قیام عمل میں نہ آتا۔
(ماخوذ ”ذکر طیب“ بحوالہ ”ہمامہ الرشید“ ساہیوال)

مسلم لیگ کے حق میں فتویٰ

تاریخِ پاکستان میں نازک ترین دور وہ تھا جب پاکستان کے نام پر لڑے جانے والے الیکشن بالکل قریب آ گئے تھے، اور کانگریس اس الیکشن میں مسلم لیگ کو ناکام کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور کاربستی تھی، اس وقت حالات کتنے پریشان کن تھے، ان کا اندازہ مندرجہ ذیل اقتباس سے باسانی لگایا جاسکتا ہے جو خواجہ شکار حسین صاحب کے اس مقالے سے نقل کیا جاتا ہے جو انہوں نے نواب زادہ بیگم علی خان کی برسی پر رسالہ ”نقد“ میں شائع کرایا تھا اور جسے بعد میں خبر ”پیام“ مورخہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۵۵ء نے نقل کیا، خواجہ صاحب لکھتے ہیں:-

پاکستان کے نام پر لڑے جانے والے الیکشن میں سب سے زیادہ مقابلہ خود بیگم علی خان کے حلقے میں تھا، مقابلہ امیدوار محمد احمد کاظمی تھے، کانگریس کی جانی و مالی امداد انہیں حاصل تھی، رویہ پانی کی طرح بہا جا رہا تھا، مزید برآں یہ علاقہ مولوی زادہ اور پیر زادہ سے بھرپور تھا، اور ان کی اکثریت مسٹر کاظمی کے ساتھ تھی لیکن مقابلے میں لیگ کی انتخابی مشنری کا کوئی پرزہ بھی درست

نہ تھا۔ سیقت علی خان دہلی سے باہر نہ نکل سکتے تھے، انہیں پورے ملک کے انتخابات کی فکر تھی، اپنے حلقے کا کیسے خیال ہوتا؟ جب حالات بدتر ہونے لگے تو انہیں سنبھالنے کے لئے علی گڑھ سے طبباء کی یلغار کی گئی، مجھے بھی پروفیسر حلیم نے ایک وفد کے ساتھ روانہ کیا، خوجہ بلند شہر، ہاپوڑ پہنچ کر معصوم ہوا کہ حالات کا کہیں نام و نشان نہیں، آخر مظفر نگر پہنچ کر ہدایت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، وہاں بھی یہی بد حالی تھی۔ سیقت علی خان کے فیجر سردار اکرم خان، ان کے صاحبزادے امیر اعظم خان اور طبباء علی گڑھ کے سربراہ پروفیسر عمر سب دم بخود تھے، فیصلہ ہوا کہ پروفیسر دہلی جا کر سیقت علی خان کو لائیں۔ اور دوسری طرف کسی نہ کسی طرح حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اپنی موافقت کا حاصل کیا جائے، کیونکہ تنہا حاکم عثمانی کی تائید اس حلقے میں خصوصاً مظفر نگر اور سہارنپور میں ناکافی تھی۔ دیوبند جاتے ہوئے سب کو ڈر لگتا تھا، قمر فاضل میرے نام پر پڑا، میں وہاں پہنچے، دو دن کی رد و قدح کے بعد میں نے فتویٰ حاصل کیا اور اسے اخبارات کو بھیج کر اور ضروریات کے مطابق پوسٹر چھپوا کر ہم سہارنپور پہنچے، وہاں حامیان لیگ نے کہا کہ یہاں مفتی محمد شفیع صاحب کا بھی فتویٰ ضروری ہے، اس کے بغیر بھی کام نہ چلے گا۔ میں نے دیوبند جا کر مفتی صاحب کا بھی فتویٰ حاصل کیا، اور سہارنپور پہنچ کر اس کی طبعیت کے انتظامات کرائے۔

۲۷ نومبر ۱۹۴۵ء کو پونگ ہونے والی تھی، ۲۴ نومبر کو لیاقت علی خان سہارنپور پہنچے، میں فوراً ڈک بنگلے پہنچے، لیاقت علی خان نے

مصروف کیا اور بغل گیر ہوئے، اور پھر سب سے پہلے انہوں نے مولانا قاری محمد طیب صاحب والے فتویٰ کی مبارک باد دی، میں نے فوراً مفتی محمد شفیع صاحب کا فتویٰ بھی پیش کر دیا جسے دیکھ کر وہ اُچھل پڑے۔“

اس اقتباس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مسلم لیگ کے سنے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے تائیدی فتوؤں اور ان علمائے ربانی کی تائید و حمایت حاصل کئے بغیر یہ تاریخی ایکشن جیسے قریباً قریب ناممکن تھے، ان اکابرِ علماء کے فتوؤں اور مولانا ظفر احمد عثمانیؒ کے دوروں نے رئے عامہ کو مسلم لیگ کی تائید پر مجبور کر دیا، اور نواب زادہ یحیٰ علی خان اپنے بے غرض اور قلم دوستوں، ہمدردوں اور علمائے کرام کی مساعیٰ جمیلہ سے تین ہزار ووٹوں کی اکثریت سے کانگریس کے نمائندے کے مقابلے میں جیت گئے۔ یہ کانگریس کی ۱۱ ویں جمعیت علمائے ہند کے مقابلے میں جمعیت علمائے اسلام کی پہلی شاندار کامیابی تھی، جو انہی دنوں تحریک پاکستان کے ۱۱ ویں عام، پر مشتمل علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی زیر قیادت مسلم لیگ کی تائید و حمایت کے لئے قائم کی گئی تھی، اگر جمعیت علمائے اسلام کے یہ اکابر علماء ہرمجاز پر مسلم لیگ کے شانہ بشانہ کام نہ کرتے تو یہ ایکشن جیتنا آسان کام نہ تھا۔ چنانچہ یحیٰ علی خان نے س عظیم الشان کامیابی پر ان حضرات علمائے کرام کو مبارک باد دی کے تاریخ بھیجے، اور بعد میں مولانا ظفر احمد عثمانیؒ نائب صدر جمعیت علمائے اسلام کے نام ایک مفصل خط شکریہ کے طور پر لکھا، جس میں کھلے الفاظ میں ان علمائے ربانی کی خدمات کا اعتراف کیا ہے، آپ نے خط میں لکھا ہے کہ:-

اس کامیابی پر میں آپ حضرات کو مبارک باد پیش کرتا ہوں، خصوصاً ان حلقہ انتخاب میں جہاں سے ہماری لیگ نے مجھے کھڑا کیا تھا، آپ حضرات علماء کی تحریروں اور تقریروں نے باطل کے

اثرات بہت بڑی حد تک ختم کر دیئے۔ قائد ملت لیاقت علی خان کا یہ خراج تحسین ان ارباب غرض کے لئے جو آج پاکستان سے علمائے کرام کا اثر و رسوخ مٹانے کے درپے ہیں، سرمہ بصیرت اور تازیانہ عبرت کی حیثیت رکھتا ہے۔

(ماخوذ از ”قلمبر پاکستان اور علمائے ربانی“)

محترم بزرگ مورخ جناب مفتی عبدالرحمن خان صاحب مدظلہ اس سلسلے میں اپنی تالیف ”معماران پاکستان“ میں لکھتے ہیں کہ:-

پاکستان کے نام پر جو پہلا الیکشن نومبر ۱۹۴۵ء میں لڑا گیا تھا، اگر اس الیکشن کے لئے مولانا خضر احمد عثمانی خود ہار نہ نکلتے اور مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا قاری محمد حبیب اور مولانا مفتی محمد شفیع جو لیاقت علی خان کے حلقہ انتخاب سہارنپور، دیوبند، مظفرنگر، بلندشہر اور ڈیرہ دون وغیرہ کے بے تاج بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے، لیاقت علی خان کی پشت پناہی نہ کرتے تو کانگریس مسلم لیگ کو برلن، ٹانواؤں کے روپوں اور دوسری مسلم جماعتوں کے تعاون سے شکست فاش دینے میں کامیاب ہو جاتی۔ ان حضرات کے فتوؤں اور تقریروں سے نواب زادہ لیاقت علی خان قسمن بنار و دونوں کی اکثریت سے یہ الیکشن جیت گئے، اور مسلم لیگ کو بے نظیر اور جمعیت علمائے اسلام و پہلی تاریخی فتح نصیب ہوئی جس پر سب سے پہلے نواب زادہ لیاقت علی خان نے ان حضرات کو مبارکبادی کا تار دیا اور پھر مفصل خط حضرت مولانا خضر احمد عثمانی کے نام ارسال کیا، جس میں ان حضرات کی مجاہدانہ سرگرمیوں اور خدمات جلیلہ کا کھلا اعتراف کیا ہے۔

بہرحال ان حضرات کے لئے یہ حقائق سرمد بصیرت کی حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں میں اللہ کے ربانی کے اظہار من الشمس کا رناموں پر دھول ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

(معدن پاکستان ص ۴۳۲)

حضرت مولانا سید عبدالقادر آزاد صاحب فرماتے ہیں کہ:-
برصغیر میں مسلمانوں نے جب اپنے حقوق کے حصول کے لئے جدوجہد کا آغاز کیا اور قائد اعظم مرحوم کی قیادت میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی قیادت کا بیڑہ اٹھیا تو اس وقت جن سوائے کرام نے مسلمانوں کی اس نمائندہ جماعت کا ساتھ دیا اور اپنی خدمات ان کے سپرد کیں، ان میں دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، صدر مفتی، دارالعلوم دیوبند مفتی اعظم مولانا محمد شفیع دیوبندی، دارالعلوم دیوبند کے مہتمم حکیم الاسلام مولانا قاری محمد حبیب قاسمی اور حکیم الامت حضرت تھانوی کے دوسرے تمام خلفاء و مجتہدین شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد حسن، مترجمی و حضرت مولانا خیر محمد جاندھری اور دیگر اکابر دیوبند کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ان علمائے دیوبند نے مسلم لیگ کی تائید و حمایت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، و پاکستان کے پُر جوش حامی رہے، اور کانگریس کی ڈٹ سرخسٹ کی، پاکستان کا وجود انہی حضرات کا مہربون منت ہے، اگر یہ حضرات پاکستان کے قیام کے لئے جدوجہد نہ کرتے تو پاکستان کا قیام بہت مشکل تھا۔ (ذریعہ ص ۲۷۳)

آزادی ہند کے موقع پر حکیم الاسلام کا خطاب

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں سوائے کرام کو جو مقام حاصل رہا ہے اس میں کوئی مقابل جماعت ان کی حریف نہیں ہی جاسکتی۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ خیز انتخاب کے بعد صرف یہی ایک جماعت تھی جس نے آزادی کے تصور کو ملک میں زندہ رکھا، اس کی مسلسل جدوجہد نے بالآخر پورے ملک میں آزادی کی روح پھونک دی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اس تصور کے سب سے بڑے داعی اور اس تحریک کے سب سے بڑے مبلغ تھے، انہوں نے جس سرگرمی کے ساتھ اس تصور کو پروان چڑھایا افسوس ہے کہ جنگ آزادی کی تاریخ لکھنے والوں نے اس بارے میں انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے موقع پر حضرت نانوتوی کی تیار کی ہوئی جماعت کو جس قدر مسرت ہوئی چاہئے تھی اس کا اندازہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی مہتمم دارالعلوم دیوبند کی اس تقریر سے ہو سکتا ہے جو حضرت مدوح نے جشن آزادی کے موقع پر ۱۵-۱۶ اگست ۱۹۴۷ء کی درمیانی شب میں طلبائے دارالعلوم اور اہل شہر کے مجمع میں فرمائی تھی، چونکہ اس تقریر سے آزادی کی جدوجہد میں سوائے دیوبند کی خدمات کی تاریخ پر فی حمد روشنی پڑتی ہے، اس لئے تقریر کا منجست پیش کروینا مناسب ہوگا، حضرت حکیم الاسلام نے فرمایا:-

بزرگان ملت، علمائے کرام اور عزیز طلبائے دارالعلوم!

آج کا مبارک دن ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا، ایک عظیم الشان سلطنت جس کے متعلق مسئلہ تھا کہ اس میں کسی وقت آفتاب غروب نہیں ہوتا اور جس سے ہمارے میں خود اسی سلطنت کے ایک مقرر اور متعین نمائندے گلیڈ اسٹون نے پارلیمنٹ

میں کہا تھا کہ ہماری سلطنت سچ اس قدر طاقت ور ہے کہ اگر آسمان بھی اس پر گرنا چاہے تو ہم سے بھی چٹی سنگینوں کی ٹوک پر روک لیں گے، اور وہ ہماری سلطنت کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وہی سلطنت آسمان کے گرنے سے نہیں محض زمین کے چند ذروں کے رُنے سے اس سہولت سے ختم ہو رہی ہے کہ تاریخ اس کی مشا پیش نہیں کر سکتی۔ ہم اس انقلاب پر پورے ملک کو مبارک باد دیتے ہیں، پورا ملک عموماً اور خصوصیت سے وہ جوان اور بوڑھے اس مبارک باد کے مستحق ہیں جن کی قربانیوں اور مساعی نے یہ شیریں شہر ہندوستان کے سامنے لا رکھا۔

ناپاسی ہوگی اگر اس موقع پر ہم ان اکابر ملت کی مساعی کا تذکرہ نہ کریں جنہوں نے حقیقتاً اس آزادی کا سُب بنیاد رکھا اور اس وقت رکھا جب آزادی کے تصور سے بھی اس ملک کے دل و دماغ خن تھے، یہ شاہ وں اللہ کے جانباز شاگردوں کی مجاہد جماعت ہے جو دو سو برس سے اس سعی میں نہ صرف قہم اور روشنائی سے بلکہ شمشیر اور خون سے اس کی راہ نور دی کر رہی تھی۔ ۱۸۵۷ء کے بعد جب انگریزی اقتدار مکمل ہو کر پوری طرح اس ملک پر چھا گیا تو صرف یہی ایک جماعت تھی جس نے آزادی کے تصور کو اس ملک میں زندہ رکھا اور بالآخر اس تصور کا سب کو دیوانہ بنا کر چھوڑا۔ ۱۸۵۷ء میں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بقول حضرت مولانا گنگوہیؒ، اس تصور کے سب سے بڑے حامل اور اس جوش کے سب سے بڑے امین تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت حاجی مدد اللہ تھانویؒ مبارک

کی قیادت میں تلوار اٹھائی اور آزادی کی راہ میں سرفروشی کے ساتھ میدان میں اترے، لیکن راہ کی مشکلات کے باعث فتح کا سلسلہ شاملی کی تحصیل تک رہ گیا اور دہلی کے تخت تک نہ پہنچ سکا، اور ملک آزادی سے محروم رہ گیا، لیکن یہ جماعت اپنے تصور سے غفل نہ ہوئی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اس دنیا سے گئے تو ان کے صحیح اور سچے جانشین حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے جوان کے علم اور نظریات کے جائز وارث تھے، اس پوری جماعت کے ساتھ تحریک آزادی کو جاری رکھا، مدینہ کے گورنر جمال پاشا کے قول کے مطابق ”شیخ الہند کی مٹھی بھر ہڈیوں اور مختصر سے جبے میں کیا کرامت رکھی ہوئی تھی کہ اس نے پوری دنیاے اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔“

بہرحال ان بزرگوں کا جذبہ انگریزوں کے اقتدار کے خلاف نہ چاہا و منصب کے لئے تھے، نہ وزارت کی کرسیوں کے لئے تھے، نہ کسی ایک پارٹی کے اقتدار کے لئے تھے بلکہ صرف اس لئے تھے کہ جبر قوم کی گرفت سے مظلوم ملک کو نکالا جائے اور حق بکھدر کے طور پر جس کی امانت ہو اسے سپرد کر دیا جائے، جس سے حق کا کلمہ بند ہو۔ ان بزرگوں کا سب سے بڑا مشغلہ ذکر و فکر ہر وقت رہتا تھا کہ انگریزوں کا جو کس طرح کدھوں سے اُتارا جائے، اسی کے بارے میں پیشین گوئیاں اور مکاشفات تھے اور اسی کے بارے میں عام نظم اور انتھام، یک دن چھتے کی مسجد میں سب بزرگ جمع تھے، انگریزوں کے تسلط اور غیر معمولی طاقت کو دیکھ کر حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب نے فرمایا کہ۔

”انگریزوں نے گہرے پتھے جمائے ہیں، دیکھئے کس طرح اکھڑیں گے۔“

اس پر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نے جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شیخ الحدیث تھے فرمایا -

”حاجی صاحب! آپ کس خیال میں ہیں، وہ وقت دور نہیں جبکہ ہندوستان صف کی طرف لوٹ جائے گا، کوئی جنگ نہ ہوگی بلکہ بحالت امن و سکون یہ ملک صف کی طرح پٹ جائے گا، رات کو سوئیں گے ان کی عملداری میں اور صبح کریں گے دوسری عملداری میں۔“

میں آج کے جہازوں کی ناقدری نہیں کرتا، لیکن اس سے کسی حالت میں بھی ہٹ نہیں سکتا کہ آج آزادی کی تمام مساعی یک عمارت ہے جس کی بنیاد یہ بزرگ رکھ گئے تھے، اور اس لئے میں بانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کی یہ جدوجہد صرف مسلمانوں نے شروع کی اور انہوں نے ہی اسے پروان چڑھایا، حضرت شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، حضرت حاجی امداد اللہ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس فتویٰ کو استعمل کیا اور اس نسخہ مشقفا کو خاص ترکیب سے پیا، ور پلایا، حضرت شیخ الہند نے اسی نسخے کو معجون مرکب کی صورت میں کیا اور اس قبل کر دیا کہ ہر کس و ناکس اسے استعمال کر سکے، چنانچہ وہ استعمال شروع ہو رہا م ہو گیا، تحریک خلافت میں بھی نسخہ گونج تھا مگر سب نے استعمل کیا اور بہر حال عام استعمال شروع ہو کر آزادی کا جذبہ مسلمانوں

سے گزر کر اپنا وطن تک پہنچا، وہ بھی سرگرم ہو گئے تھے، مگر آج دراصل مسلمانوں کی انتھک مساعی اور قربانیوں کا ثمرہ شیریں ملک کی آزادی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جس پر ہم تمام مسلمانوں کو مبارک باد دیتے ہیں اور ن بزرگانِ مرحومین کے لئے دُعا کے خیر کرتے رہیں جن کی تھم ریزی سے یہ درخت تناور ہوا، اور آج اس کا پھل سب کھا رہے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی تمام دُنیا کے اسلام کی آزادی ہے، اس لئے ہماری مبارک باد کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہے، ہماری مبارک باد کی مستحق ہندوستان و پاکستان دونوں سلطنتیں ہیں، ہم پاکستان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ہندوستان کو وطن ہونے کی حیثیت سے مبارک باد دیتے ہیں۔ میں اس تصور کو بھی طہ ہر کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہندوستان میں اب مسلمان ایک معمولی اقلیت میں رہ گئے ہیں اور آج کی آزادی میں جہاں ان کے لئے یہ انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ انگریز کا دو سو سالہ قہر ختم ہو گیا جس کے لئے وہ بے چین تھے، وہیں اس فکر کا موقع بھی ہے کہ اب ان کی حیات اجتماعی کی اس ملک میں کیا صورت ہوگی؟ اس کے لئے انہیں بھی قدم اٹھانا چاہئے، شریعتِ مقدسہ کی روشنی میں صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنے شرعی نظام کو قائم کرنے کے لئے اپنے میں سے کسی مامورِ متدین امیر کا انتخاب کریں، ہندوستان کی مسم جماعتیں منتشر رہنے کی بجائے متحد ہوں، ایک ہو جائیں اور اسلام کے کلمے پر یک ہوں، ایک امیر کے ماتحت شرعی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کریں، اسی ایک جیسے میں ان کی

حیات اجتماعی کی لمبی چوڑی تفسیر پنہاں ہے، ان کے لئے سب سے مقدم یہ ہے کہ ماضی کے واقعات فراموش کر دیئے جائیں۔ ہم معن و فطرت کا سلسلہ ترک کریں، ایک دوسرے پر الزام رکھنے کی فکر نہ کریں بلکہ صرف مستقبل کو سامنے رکھ کر اس پر غور کریں کہ متحد ہونے کے لئے اخوت و مساوات کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں، جن کو وہ آج عمل میں لاسکتے ہیں۔ میرے خیال میں پہلے سے زیادہ اب اس کے امکانات ہیں کہ ہم متحد ہو سکیں، وہ پارٹیاں جن پر آویزشوں کی بنیادیں ہیں اس انقلاب سے منقلب ہو چکی ہیں اور حقیقتاً ہندوستان کے بدنئے سے وہ بھی بدن گئی ہیں، اس لئے اب بجائے اس کے ہم نئی پارٹیوں کی بنیادیں رکھ کر اختلافات کی ختم ریزی کریں، یہ مناسب بلکہ ضروری ہے کہ وحدت جماعت کا سنگ بنیاد رکھ کر ان تمام مسئلے کو حل کریں جو نئے ہندوستان میں پیدا ہو گئے ہیں۔

(رسالہ "درعلوم" بابت ۳۶۶ھ ذی قعدہ ۱۹۴۷ء)

اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کی جانب سے حسب ذیل اعلان بھی شائع کیا گیا -
دارالعلوم دیوبند مسلمانوں کی ایک مذہبی درس گاہ اور ایک عظیم الشان علمی ادارہ ہے، جس نے ملکی سیاست کے ہنگاموں میں بھی اپنی تعلیم اور تعمیری کاموں کی ہمیشہ حفاظت کی ہے، ارتقائی سلسلوں میں کسی وقتی تحریک سے مغلوب ہو کر کبھی ضل نہیں پڑنے دیا، لیکن اس کے باوجود اس نے برطانوی غلبہ و اقتدار کی مخالفت کی حد تک کبھی اپنی قوم اور قومی تحریکات سے بیگانگی نہیں برتی، بلکہ ذمہ دارانہ طریق پر اس قسم کے قومی معاملات میں

مناسب حصہ لیا۔ ہندوستان کی وطنی آزادی کا واقعہ اور برطانوی سامراج کے استیلاء و تسلط سے اس کی نجات کا پہلا قدم کوئی ایسی چیز نہیں کہ دارالعموم سے الگ رہ سکے، دارالعموم وطن کی آزادی پر نہ صرف مسرور ہی ہے بلکہ اسے مستقبل کی حقیقی آزادی کے لئے ذل نیک تصور کر رہا ہے اور آئندہ کی بہت سی مسرتوں کا پیش خیمہ بھی۔ اس لئے ہندوستان کے اس ابتدائی آزادی کے واقعے اور انتہائی آزادی کی پوری توقع پر اظہار مسرت کرنے کے لئے اسے کیا ہے کہ ۱۵ اراگست کو عام تعطیل منائی جائے، چنانچہ تعطیل کے ذریعے ملک کی اس عام مسرت میں دارالعموم شریک ہے۔ ہندوستان دو سو سالہ دور غلامی کے بعد آج آزادی کی پہلی قسط حاصل کر رہا ہے، ہم ان تمام دوست افراد کو جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر قربانیاں دی ہیں مبارک باد دیتے ہیں، کہ حق تعالیٰ نے ان کی مساعی کو قبول فرما کر آزادی کی دولت سے بہرہ ور فرمادیا۔

ہمیں اُمید ہے کہ ملک کے یہ جہاں باز اس وقت تک برابر جدوجہد کو جاری رکھیں گے جب تک کہ ہندوستان مکمل آزادی حاصل نہ کر لے، اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے تمام شعائر ملی کو بند کرنے کا موقع حاصل نہ ہو جائے۔

(ماخذ از ”تاریخ دارالعلوم دیوبند“ ص ۱۱۰ تا ۱۱۲)

دستوری مسائل میں حکومت پاکستان کی رہنمائی

حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب قسطنطنیہ کے لئے پاکستان

کوئی اجنبی اور نیا ملک نہیں تھا، انہوں نے تو اس کے لئے قربانیاں دی ہیں، اور وہ اپنے شیخ و مربی حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی، اپنے اُستادِ علمِ علامہ شبیر احمد عثمانی اور ہم عصر علمائے کرام حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری، حضرت مولانا خیر محمد جاندھری، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، حضرت مولانا شبیر علی تھانوی اور حضرت مولانا اطہر علی سیہٹی اور دیگر علماء کی طرح قیام پاکستان کے لئے کوشاں رہے، تحریک پاکستان میں بڑی سرگرمی سے عملی حصہ لیا، پاکستان کے حق میں فتویٰ دیا، کانگریس کی ڈٹ کر مخالفت کی، دو قومی نظریہ کی بھرپور تائید و حمایت کی، قیام پاکستان کے بعد آپ ہجرت کر کے پاکستان ہی میں مستقل قیام کے رز و مند تھے مگر دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم علمی درس گاہ جو ان کے آباء و اجداد کی ایک عظیم یادگار تھی اس کی خدمت کے لئے مجبوراً دیوبند ہی میں مقیم رہے، لیکن آپ کے بہت سے عزیز واقارب پاکستان ہی میں موجود ہیں، یہ ان کا اپنا وطن اور اپنا گھر تھا، وہ یہاں متعدد بار تشریف لائے، خاص طور پر اپنے رفیق خاص مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے ہاں دارالعلوم راپڑ، حضرت قدس مفتی محمد حسن صاحب کے مدرسہ جامعہ اشرفیہ ماہور، اور حضرت مولانا خیر محمد جاندھری کے مدرسہ خیر المدارس ملتان کے سامانہ جلسوں میں اکثر شرکت فرماتے رہتے تھے۔ یہاں ان کے ہزاروں تلامذہ و مریدین موجود ہیں، اور ان مذکورہ بالا حضرات ۷۷ کے علاوہ کرام سے آپ کے بڑے گہرے روابط تھے۔ یہ سب حضرات آپ کے ہم مسلک و ہم مشرب تھے، ایک ہی شیخ حضرت تھانوی کے سب فیض یافتہ تھے، قیام پاکستان کے بعد یہ حضرات یہاں اسلامی نظام کی جدوجہد میں مصروف ہو گئے، اور اس سرزمینِ پاکستان پر اسلام کی حکمرانی قائم کرنے کے لئے ان حضرات ۷۷ نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ ”قراردِ مقدس“ کی منظوری اور ۲۲ نکات پر ہر مکتب فکر کے علماء کا اتفاق کرانا انہی ۷۷ کے کرام کے وہ قابلِ قدر کارنامے ہیں جن

پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ اسلامی ٹھم کے بارے میں پاکستانی علماء نے جتنی بھی سعی و کوشش کی ہے خاص مسائل میں حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب سے بھی بذریعہ خط و کتابت مشورہ و رائے لیتے رہتے تھے۔ ۱۹۵۶ء کا دستور بھی انہی علماء کی جدوجہد کا نتیجہ تھا، مگر یہاں کا مفاد پرست طبقہ اور لادینی نظریات رکھنے والے ہمیشہ اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے۔ ارباب حکومت نے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد اس طرف توجہ نہیں دی اور اسلامی نظام کے نفاذ میں ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، اس سلسلے میں جناب مفتی عبدالرحمن خان صاحب فرماتے ہیں کہ:-

ابتداء میں میجر جنرل سکندر مرزا اسلامی آئین کے قائل نہ تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے اخبار "تنویر" لکھنؤ کے نامہ نگار کو جو بیان دیا تھا اس پر ہندوستان میں پُر زور احتجاج کیا گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ۱۹۵۵ء میں فخر العساء حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند پاکستان تشریف لائے اور کراچی میں ایک عشائیے کی تقریب پر حسن اتفاق سے ان کی میجر جنرل سکندر مرزا سے ملاقات ہو گئی، میجر صاحب نے اسلامی آئین کے بارے میں چند اشکالات حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کے سامنے پیش کئے، تو انہوں نے ان کے اشکالات کا ایسا کافی و مدلل اور موثر جواب دیا کہ میجر صاحب بے تابانہ کہہ اٹھے کہ اگر واقعی اسلام کے بنیادی اصول یہی ہیں تو ہم انہیں ہر قیمت پر منظور اور نافذ کرنے کے لئے تیار ہیں۔

حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ قرآن کی رو سے اسلامی دستور صرف ۱۷، ۱۸ دفعات پر مشتمل ہے، باقی سب باقی ازیا روڑ ہیں، جن کو لوگ غلط فہمی سے اسلامی آئین سمجھ رہے ہیں۔

اس پر میجر صاحب نے خواہش ظہر کی کہ وہ ہندوستان واپس جانے کا ارادہ منسوخ کر کے یہاں رہیں اور اسلامی آئین مرتب کرنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کریں۔ مگر دارالعلوم دیوبند کی ذمہ داریوں کی وجہ سے حضرت قاری صاحب میجر جنرل سکندر مرزا کے اصرار کے باوجود یہاں ٹھہرنے پر آمادہ نہ ہوئے، اور فرمایا یہاں اس سلسلے میں اعانت کے لئے دوسرے حضرات سے موجود ہیں۔ بہر حال فخر العطاء حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب کی ایک ہی ملاقات نے اس اہم مسئلے کے متعلق میجر صاحب کی تمام غلط فہمیاں دور کر دیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میجر صاحب جو پہلے اسلامی دستور کے قائل ہی نہ تھے، پھر اسلامی دستور جلد از جلد پاس کرانے میں بڑی دلچسپی لیتے رہے اور بالآخر مورخہ ۱۲/۱۱/۱۹۵۶ء کو انہوں نے ایک شاندار اور پر وقار تقریب میں آئینی بل پر اپنے دستخط اور مہر تصدیق ثبت کر کے اسے قانونی شکل دے دی، اور میجر صاحب کی اس شاندار خدمات پاکستان کے عتراف کے طور پر انہیں بد مقابلہ جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کا پہلا صدر منتخب کیا گیا۔

(قیمر پاکستان اور ۷۷ء ربانی ص ۲۷۷)

شرف و سعادت

اسلامی آئین کے سلسلے میں جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا کی غلط فہمی دور کرنے کی سعادت بھی دربار اشرافیہ کے ایک خادمہ و حکیم اہمیت تھانوی کے خلیفہ ارشد حضرت مولانا قاری محمد طیب کو ہی نصیب ہوئی، جو

اس بات کی دلیل ہے کہ مفکر پاکستان حضرت تھانویؒ کے فیض سے اب تک پاکستان اور ارباب پاکستان فیض یاب ہو رہے ہیں، اور جناب سکندر مرزا بھی مستحق تحسین ہیں کہ انہوں نے صحیح بات سمجھ میں آ جانے کے بعد بلا تامل اپنا نظریہ بدل دیا۔ جو ان کی سیم الفطری پر دال ہے۔ اسی لئے حضرت تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ ”انگریزی خوانوں کی گفتگو میں مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ سمجھ میں آنے سے بات مان لیتے ہیں۔“

(کلمات اشرفیہ ص. ۳۳۹)

فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید

فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید کا مسئلہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اس موضوع کے سلسلے میں چند بنیادی نکات پیش کر دوں، جنہیں فکرِ جدید کی تعمیر اٹھانے والے حضرات کو پیش نظر رکھنا میرے نزدیک اُزبے ضروری ہے۔

عالمِ بشریت میں مکرر تفکر کی اہمیت

پہلے بطور تمہید کے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ عالمِ بشریت میں فکر و تفکر ایسی عظیم، صوبی بلکہ اصل الاصول قوت ہے کہ انسان کی ساری معنوی قوتیں اسی کے نیچے آتی ہوئی ہیں اور سب اسی کی دستِ نگر ہیں جو بزرگ فکر ایک قدم بھی کسی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتیں۔ حواسِ خمسہ ہوں یا عقل و دانش، ذوق و وجدان ہو یا بصیرت و تنقید، حدس و تجربہ ہو یا جوہر قیافہ ان سب کا قائد اور محرک فکر ہی ہے۔ پھر یہ فکر نہ صرف یہ کہ انسان کی تمام معنوی قوتوں کا سرچشمہ ہی ہے، بلکہ خود انسان کی ایک ایسی امتیازی خصوصیت بھی ہے جس سے اس کی انسانیت پہچانی جاتی ہے، کیونکہ یہ قوت انسان کے اندر سے اپنے جنس کو میسر نہیں، اس لئے اگر اس فکری قوت کو انسان کی ماہیت کا حقیقی معترف نہ دیا جائے تو بجا نہ ہوگا۔

”انسان“ کی مشہور و معروف تعریف حیوانِ ناطق یا حیوانِ عاقل سے کی جاتی ہے، لیکن غور کیا جائے تو اس سے انسان کا کوئی امتیاز بخش تعریف نہیں ہوتا کہ اسے ”انسان“ کی حد نام یا جامع و مانع تعریف سمجھ لیا جائے، کیونکہ عقل کا تصور ابہت

جو ہر غیر انسان حتی کہ حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے، ایک کتے کو بھی اگر ایک جگہ نکلا ڈال دیا جائے تو اگلے دن وہ پھر اسی جگہ موجود ہوگا، گویا وہ قیاس کرتا ہے کہ جب آج اس جگہ نکلا ملا ہے تو کل کو بھی مل سکتا ہے اور مل سکتا ہے تو پھر اسی جگہ پہنچ جانا چاہئے۔ یہ صغریٰ کبریٰ ملانا، خر عشق قیاس نہیں ہے تو اور کیا ہے، خواہ وہ تعبیری اور لفظی نہ ہو مگر ایک حقیقت تو ہے، نیز عرف عام میں بعض جانوروں کو چاک اور ہوشیار کہا جاتا ہے، جیسے لومڑی اور گدھے، بھینس کو عام طور سے اتق اور پلید کہتے ہیں، سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ۔

مستکین خرا چہ بہ تمیز است جون ہار بھی برد عزیز است
اور کسی نے بھینس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ۔

جاموش بے وقوف و ب ہوش چوں شیر بہر تو چشم زد پوش

انسان حیوانات میں عقل و شعور کی جنس ہی نہ ہوتی تو یہ نوعی تفاوت کی تقسیم صحیح نہ ہوتی جو عرف عام میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے، اندریں صورت عاقبت یہ دریافت معقولات علی الطریق انسان کی خصوصیت قرارے کر اس کی حد تمام حیوان ناطق کو بتلایا جانا اور اس سے نو انسان کا تعارف لایا جاتا ہوئی جامع مانع قسم کا تعارف نہیں ہو سکتا۔ البتہ فکر و تدبیر کے راستے سے حقائق کا تجزیہ کر کے ان میں امتیاز قائم کرنا، نئے نئے استشافات سے جزیات پیدا کر لینا، جزیات کو جمع کر کے ان سے کلیات بنانا، کلیات سے جزیات کا نکال لینا اور جزیات کے عواقب و نتائج کو سمجھنا، نتائج کے معیار سے عواقب اور انجام ڈینا، آخرت و پیش نظر رکن، نوعی خیر۔ گالی اور اس کی منظم تدبیریں اور اصلاح معاشرہ کے لئے سوچنا، پھر وہ غیہ و باشبہ انسانی نوع ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ سب اسی فکر کے رشتے ہیں۔ اس لئے انسانی حقیقت کی اگر کوئی جامع مانع تعریف ہو سکتی ہے تو وہ حیوان ناطق نہیں، بلکہ حیوان متفکر ہو سکتی ہے، کیونکہ فکر مندی، فکر نمائی اور فکری پیش رو وہ بھی عمومی اور پوری نوع بشری کے

سے اور نہ صرف اس حیات کے سبب بلکہ حیات بعد الموت تک کے لئے صرف انسان ہی کی خصوصیت ہے، جو اس کے دوسرے اپنائے جنس کو میسر نہیں، اس لئے حیوان متفکر ہی کو انسان کی حد تام کہنا کچھ زیادہ قرین عقل نظر آتا ہے۔

پس یہ فکری قوت ہی انسان کی سب سے بڑی فعل قوت اور اس کی ساری معنوی قوتوں میں اولوالامر کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جس سے وہ کائنات میں متصرف اور عنصری مخلوق سے اونچا سمجھا جاتا ہے، پھر یہی نہیں کہ انسان اس قوت کا ایک ظرف ہی ہے جس میں عقل و دانش، ذوق و وجدان اور حدس و تجربہ وغیرہ جیسی قوتوں کی مانند فکر بھی ان ہی جیسی ایک قوت ہے اور دوسری قوتوں کی طرح وہ بھی کسی نہ کسی وقت اپنے محدود و مخصوص دائرے میں کام دے جاتی ہے، بلکہ فکر کی طاقت اس کی تمام معنوی طاقتوں پر حکمران، متصرف اور ان کی روح ہے، جس کے اشاروں پر یہ ساری قوتیں آدہ عمل رہتی ہیں، اگر کہیں نمائشی کروفر کا بازار گرم ہو اور باجوں، گاجوں اور نعروں کی آوازیں فضا میں گونج رہی ہوں، لیکن اگر راہ گیر کسی دوسرے خیال میں مستغرق ہو تو ان میں سے ایک چیز بھی نہ آنکھ کو نظر آئے گی، نہ کان کوئی آواز سن پائے گا، اور لامعی کے اظہار پر جب لوگ حیرت کریں گے تو وہ یہ کہے گا کہ میں فلاں بات کے فکر میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے ان منظر اور آوازوں کی کچھ خبر نہیں، اس سے واضح ہے کہ آنکھ کان خود نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ بلکہ قوت خیال و فکر ہی دیکھتی سنتی ہے، یہ آنکھ کی بینائی و کان کی شنوائی فکر کے آلات و وسائل سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

صورت عقل و ذور اندیشی کی بھی ہے کہ آدمی زیرک بھی ہو اور دانائے روزگار بھی سمجھا جاتا ہو، لیکن وہ کسی نظریے کی سوچ میں محو ہو تو دوسرے کتنے ہی عقلی نظریات اس کے سامنے رکھ لئے جائیں، نہ وہ انہیں سمجھ سکے گا، نہ ان کا شعور ہی پاسکے گا کیونکہ اس کی قوت فکر یہ کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ اگر غیبی میدانوں میں

فکر کی قوت متوجہ ہی نہ ہو یہ کسی دوسرے روحانی مقام میں محو ہو تو دوسرے نہیں اور وجدانی لطیفے قلب پر بھی منکشف نہیں ہو سکیں گے۔ آخر مہمات میں قوت فکر اور دھین ہی کا تو استعمال ہوتا ہے، احسان یا تصرف کے معنی ہی یہ ہیں کہ اللہ کو اس طرح حاضر و ناظر تصور کر کے آدمی عبادت میں مصروف ہو گیا وہ اسے دیکھ رہا ہے، سو یہ قوت فکر کا استعمال نہیں تو اور کیا ہے؟

انسان کی فکری قوت کی کارپردازی

بہر حال یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ انسان کی معنویت میں حقیقی کارپرداز صرف یہ فکری قوت ہے، وہ نہ متوجہ ہو تو قوت باصرہ، سامعہ، شمعہ، ذائقہ، بامسہ اور قوت عاملہ سب معطل رہ رہ جاتی ہے، اس لئے جب وہ محسوسات کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو حواسِ خمسہ ہر کاروں کی طرح اس کے حکم پر دوڑتے ہیں، جب عقلیات کی طرف منعطف ہوتی ہے تو عقل ایک خادم کی طرح اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے، یہی قوت فکر جب غیبیات کی طرف چل نکلتی ہے تو وجدان و ذوق اس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔

اس لئے قوت فکر یہ نہ صرف یہ کہ انسان کی خصوصیت ہی ہے جو اس کی ماہیت کا سرنامہ ہے بلکہ اس کی ساری ہی اندرونی قوتوں کی روح اور اُن کے حق میں محرک اور قائد بھی ہے۔ قرآن حکیم نے اپنے کامل معجز نظام میں اسی حقیقت کو واشگاف فرمایا ہے، چنانچہ جو قوتیں ان حسی طاقتوں، آنکھ کی بینائی اور کان کی شنوائی وغیرہ کے ذریعہ معجزاتِ انبیاء و وصیّتی تھیں اور ان کے پاک کلمات سنتی تھیں، مگر رضاء و تسیم کا نام نہیں میتی تھیں تو قرآن حکیم نے اس کی وجہ سمجھوں و بینائی یا کانوں کی ناشنوائی قرار نہیں دی بلکہ دل کی بینائی بتائی ہے جو حقیقت اس قوتِ فکریہ کی تائید ہے۔ ارشاد فرمایا:-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي
الصُّدُورِ. (الحج ۴۶)

ترجمہ - (ہات یہ ہے کہ) ان کی سُنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ
سینوں میں دس اندھے ہیں (جو فکر اور غور سے ماری ہیں)۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حواس کی روح اور مددگار فکر قلب ہی ہے نہ کہ
نظر چشم، فکر کی آنکھ نہ ہو تو حواس سب کے سب اندھے ہی رہ جاتے ہیں، ویسا وہ طبعی
سمادگی سے دید و شنید کا کام بھی انجام دینے جائیں، اس لئے قرآن حکیم نے مکررین
کی ظاہری دید و شنید کو مانتے ہوئے بھی اس کی حقیقی کارکردگی کا انکار کیا ہے، جبکہ اس
کی غرض و غایت ہی اس پر مرتب نہیں ہوتی جو قوت فکر سے متعلق ہے کہ یہی فکری روح
ان محسوسات کے پیکروں میں سے ان کی روح کمال کر لاتی ہے، ارشاد حق ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمْعُونَ الْيَلَّكَ، أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الْمُصَّمِّ وَلَوْ
كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ الْيَلَّكَ، أَفَأَنْتَ نَهْدِي
الْعُمَى وَلَوْ كَانَ لَا يَنْصُرُونَ (پس ۴۲، ۴۳)

ترجمہ - اور (آپ ان کے ایمان کی توقع چھوڑ دیجئے کیونکہ)
ان میں (گو) بعض ایسے بھی ہیں جو (خبر میں) آپ کی طرف
کان لگا گاڑ بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سن (آواز) کے ماننے
کا انتظار کرتے ہیں (وہ تو سمجھ بھی نہ ہو۔ اور (یہی طرح) ان
میں بعض ایسے ہیں کہ (خبر) آپ کو (معجزات و معجزات)
دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں گو
ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔

اس سے واضح ہے کہ سن کر کسی چیز کو ان سنی کر دینا اور دیکھ کر ان دیکھ
بنادینا قوت فکر ہی کے قتل سے ہوتا ہے جس کو قرآن نے قتل و بھارت سے تعبیر کیا گیا

ہے، گویا جس مبصر و مستمع میں یہ بنیادی شعور شامل نہ ہو جس کا قوت مفکرہ کے غور و فکر سے تعلق ہے تو وہ مبصر اور مستمع لمحاظ حقیقت غیر مسموع اور غیر مبصر کے حکم میں ہے۔ پھر اس طرح قرآن حکیم نے ایک دوسری جگہ ان منکروں کے حق میں فرمایا جو پیغمبر علیہ السلام اور ان کے پیغمبرانہ اقوال و افعال کو دیکھتے اور سنتے تھے اور طبی انداز سے وہ بینا، ورشٹوا بھی تھے لیکن فکر قلبی نہ ہونے یا نہ برتنے سے ان کے یہ حواس، حیوانی حواس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اور ان میں وہ فکری شعور نہ تھا جو حقیقی معنی میں دیکھتا اور سنتا ہے، جسے قرآن نے فقہ قلبی سے تعبیر کیا ہے، ارشاد حق ہے -

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا نَعَامٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْعَقْلُونَ
(اعراف ۱۷۹)

ترجمہ - ان کے دل ایسے ہیں کہ جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ایسے ہیں کہ جن سے وہ سنتے نہیں، ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ رو، یہی لوگ غافل ہیں۔

اس سے واضح ہے کہ قلب کا محض طبعی شعور اصل نہیں جو حیوانات میں بھی موجود ہے، بلکہ فقہ قلب اصل ہے، جس کا دوسرا نام قوت فکر ہے، وہ نہ ہو تو حواس کام ہی نہ کریں گے یا کریں گے تو وہ ناقابل اعتبار ہوگا، اور غیر قابل التفات جس سے نمدیں ہے کہ قلبی نور اصل ہے جس کا نام فکر ہے نہ کہ مطلقاً قلبی شعور جو چوپایوں میں بھی پایا جاتا ہے۔

عقل کی کارگزاری کے قابل التفات ہونے کا حقیقی معیار

اسی طرح عقل کے بارے میں بھی قرآن کریم نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ اس

کی کارگزاری کے قابل التفات ہونے کا معیار بھی یہی قوت فکر ہے، عقل محض نہیں،
یعنی عقل طبعی کے سوچ، پھرے باوجود جبہ قلب کا فکری سوچ پھر اس کا منہ نہ ہو جس
کا نام فکر ہے تو عقلی شعور بھی بے شعور اور ناقابل غمت ہو جاتا ہے، چنانچہ ایسے قلوب کو
جو بے فکر ہوں قرآن نے عاقل نہیں کہا، غافل کہا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے۔

وَمَنْ أَيْسَرَ يُؤْنِكُمْ الْفُرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۲۳-۲۴)

ترجمہ:- اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دھاتا
ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور اُمید بھی ہوتی ہے اور وہی
آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اسی سے زمین کو اس کے مردہ
ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، ان میں سے ان لوگوں کے
عقلی نشانیوں میں جو عقل رکھتے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے نمایاں ہے کہ برق و بخار اور بارش سے احیاء بخار
(زمین) وغیرہ باوجود یکہ آنکھوں سے نظر آنے کی چیزیں ہیں جنہیں سب دیکھتے ہیں حتیٰ
کہ چرند و پرند بھی اور ان سے دُنیوی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ خوف و طمع کا اثر
بھی پیتے ہیں، لیکن فرمایا یہ کیا ہے کہ ان حوادث میں قدرت کی نشانیاں پنہاں ہیں،
اور ان ہی کی پہچان کرنا متصور بھی ہے، وہ صرف عقل لڑانے والوں ہی کے لئے ہیں
آنکھ لڑانے والوں کے لئے نہیں، اور عقل لڑانے کا نام ہی فکر کا استعمال ہے، جو عقل کو
کام پر لگاتا ہے، بے صبری اور بے توجہی سے عقلی ننگ و تار بھی عبث اور بے نتیجہ رہ
جاتی ہے۔ بہر حال حس ہو یا عقل، ذوق ہو یا وجدان، بد فکر کے نابین اور بے نگاہ سمجھے
گئے ہیں جس سے فکر کا بلند مقام کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔

قرآن حکیم کی انسان کو فکر و تدبیر کی دعوت اور اس کا انداز

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جگہ جگہ مختلف دائروں میں انسان کو فکر و تدبیر کی دعوت دی ہے، ہمیں غور و فکر کے لئے نفسی آیات ہیں، کہیں شرعی اور عسی آیات سامنے رکھی ہیں، اور وجدانی اور مدنی آیات اور ان میں تدبیر و غور و فکر کا مطالبہ کیا ہے، نفسی آیات کی طرف رہنمائی کے لئے فرمایا:-

وَلَهُیَ أَنْفُسُکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

ترجمہ - تمہارے اندر (خود دلائل معرفت) موجود ہیں کیا تم غور نہیں کرو گے۔

کہیں - فقی آیات پیش کیں، جیسے:-

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا هِیَ مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

ترجمہ - کیا وہ آسمانوں اور زمین کے حقائق میں نظر (و فکر) نہیں کرتے۔

کہیں ان دونوں نوعوں کو جمع کر کے فرمایا:-

سُبْرٰیہُمْ اِیْتَا هِیَ الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِہُمْ حَتٰی یَتَّسِرَ لَہُمْ اِنَّہُ الْحَقُّ (حجۃ السعدۃ: ۵۳)

ترجمہ - ہم غنقریب ان کو پٹی (قدرت کی) نشانیاں ان کے گرد و نواں میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔

کہیں شرعی آیات پیش کیں اور قرآن حکیم کو غور و تدبیر کے لئے پیش کیا -

اَفَلَا یَتَذٰکُرُوْنَ الْقُرْاٰنَ، وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰہِ لَوْ جَدُوْا

(نساء: ۸۲)

فِیْہِ اِخْتِلَافًا کَثِیْرًا

ترجمہ:- کیا پھر قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا

کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کی شان اور پاکیزہ
سیرت و سردار میں غور کرنے کی طرف توجہ دلائی، تاکہ اس سیرت پاک کو دیکھ کر آپ
کی دعوت کی صداقت دلوں میں آجائے اور لوگ اسے ماننے کے لئے تیار ہو جائیں،
فرمایا:-

قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اِنْ تَفْوُمُوا اللَّهَ مُنْشَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ
تَتَعَكَّرُوا، مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِجَّةٍ، اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيرٌ لِّكُم بَيْنَ
يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ (سبا ۴۶)

ترجمہ:- ”پھر وہ بتجئے اے پیغمبر کہ میں تمہیں ایک ہی بات کی
نصیحت کرتا ہوں کہ تم وہ دو اور ایک ایک اٹھو اور پھر فکر کرو کہ کیا
واقعی تمہارے ان ساتھی (پیغمبر) میں کوئی دیوانگی یا جنون ہے؟ وہ
تو اس کے سوا کچھ اور نہیں ہیں کہ تمہیں آخرت کے شدید عذاب
سے ڈرانے والے ہیں جو تمہارے سامنے آنے والے ہیں۔“

اولم يتعكروا ما بصاحبهم من حجة، اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيرٌ
مُّبِينٌ (احزاب ۱۸۴)

ترجمہ:- ”کیا یہ فکر سے کام نہیں لیتے اپنے ساتھی (پیغمبر) کے
بارے میں کہ کیا ان میں جنون ہے؟ وہ نہیں ہیں مگر ایک کھلے
ہوئے ڈرانے والے آخرت کے عذاب سے (کیا یہ کسی مجنون کا
کام ہے؟)۔“

یہی صورت وجدانیت کی بھی ہے کہ حقائق غیبیہ کے اکتشاف میں بھی یہی
قبی فکری کام کرتا ہے جس کو ”لب“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس سے منکشف شدہ

علوم و معارف کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، قرآن حکیم نے رشد فرمایا کہ -

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.
(بقرہ ۲۶۹)

ترجمہ:- جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو گہری عقل والے ہیں۔

حاصل کلام

حاصل یہ ہے کہ مطلق عقل ایک جمعی غریزہ اور طبعی مادہ ہے، جیسے بینائی اور شنوائی وغیرہ، مگر وہ صورت عقل ہے جو مادہ شعور ہے، اور زیادہ سے زیادہ قیاس کے راستے سے کلیات کا ادراک کر لیتا ہے، لیکن سب اور لباب حقیقت عمل ہے، جس سے حقائق کوئیہ اور حقائق شرعیہ منکشف ہوتی ہیں، اسی کا نام فکر ہے، یہ حکمت جسے خیر کثیر کہا گیا ہے، محض عقل طبعی سے برآمد نہیں ہوتی، بلکہ عقل عرفانی سے منکشف ہوتی ہے جسے لب کہا گیا ہے۔

بہر حال قرآن حکیم نے اس خاص قوت فکر جس کا تعلق قوانین الہی، معرفت خداوندی، حقائق نبوت اور اس کے یوان کے انکشاف سے ہے، جسے صبحۃ اللہ کہا گیا ہے، اسی کو کہیں فقہ قبلی سے، کہیں سب (عرفانی)، کہیں نظر (باطن) سے، کہیں بصیرت سے اور انساباً من اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے جو انسان کی ساری قوتوں، حواس، عقل، وجدان اور حدس و تجربے کو کام میں لگاتا ہے اور یہ صرف انسان ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

بہر حال قرآن حکیم نے فکر کو انسان کا بنیادی جوہر قرار دے کر اس کا مصرف انفس وفاق، تشریع و تکوین اور کمالات ذات و صفات نبوی و معرفت الہی کو بتلایا ہے اور جگہ جگہ اسی کی دعوت دی ہے، اور خاتم ہے کہ فکر و تدبیر پر چشم بین و گوش شنوا کا کام

نہیں بلکہ قلب متفکر ہی کا کام ہے، اور فکر ہی جب ان اعضاء، حواس وغیرہ کا کام بنتا ہے تو وہ اس کی اقتداء میں اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں، اور پھر فکر ان میں سے اَصوں، کلی اور علمی مقاصد تک پہنچ کر معرفت حق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ کہ فکر ہی انسان کی قیاسی صفت ہے، فکر ہی انسانی حقیقت کی فصلِ ممتاز ہے، فکر ہی سے علم و معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، فکر ہی انسان کی فطری اور یا صنی قوتوں کا امام اور سربراہ ہے، اگر فکر اسلام میں مطلوب نہ ہوتا تو اجتہاد کا دروازہ کلیۃً مسدود ہو جاتا اور شرائع فرعیہ امت کے سامنے نہ آسکتیں۔ یہ بحث الگ ہے کہ کس درجے کا اجتہاد باقی ہے اور کس درجے کا ختم ہو چکا ہے، مگر اجتہاد کی جنس بہر حال امت میں قائم رکھی گئی ہے جو برابر قائم رہے گی، اس نے جامعہ اسلامیہ دہلی نے اگر اس بنیادی اصول بلکہ اصل، اصول کی طرف ہندوستان کے علمی حقوق کی توجہ دلائی اور دُنیا کے بدستے ہوئے حالات میں فکرِ اسلامی کی تشکیل جدید کی دعوت دی اور اربابِ علم و فضل کو انسانی ور رہائی حقائق کے اکتشاف کی طرف متوجہ کیا تو نہ صرف یہ کہ اس نے ایک بڑی بنیادی مسئلہ اٹھایا ہے بلکہ خود جامعہ کی تاریخ کو بھی دہرایا ہے کیونکہ جامعہ کی بنیاد حضرت شیخ ہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ نے رکھی تھی جس کا نصب العین ہی قدیم و جدید تعلیم کو یکجا کر کے امت کی مختلف صدیتوں کو ایک مرکز پر جمع کر دینا تھا، تاکہ فکر واحد کے راستے سے قوم کے ان دو رویوں قدیم و جدید کی دوئی ختم کرے انہیں افکار و خیالات اور عقائد و مقاصد کی وحدت سے قوم واحد بنادیا جائے، اس نئے بلاشبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اس اقدام میں تہنیک و تحسین کی مستحق ہے لیکن اس نئی مہمیت اور فکرِ اسلامی کی تشکیل نو کے جذبات سامنے آنے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فکر کا علمی تنازع کس مرکزی نقطے سے کیا جائے، جس میں یہ تمام

مذکورہ انواع جن کے لئے قرآن حکیم نے دعوت دی ہے سب سے سراسر مرکزی نقطے کے نیچے جمع ہو جائیں اور کام بجائے پھیلنے کے سمت کر اس بنیادی نقطے سے شروع ہو۔

فکرِ اسلامی کی تشکیل جدید کا مرکزی نقطہ ”منہاجِ نبوت“

اس لئے فکرِ اسلامی کی تشکیل جدید کے سلسلے میں پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا چاہئے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فکر کے لئے سب سے پہلا فکر ایک نشانہ اور ہدف متعین کر لینا چاہئے جس پر ہم اپنے فکر کی توانائیاں صرف کریں اور شاخ در شاخ مسائل اس نقطے سے جوڑتے چلے جائیں، جس سے نہ صرف راستہ ہی سامنے آجائے گا بلکہ تشبہت افزا اوہام و خیالات بھی خود بخود اس سے دفع ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارا قدم بجائے منفی ہونے کے مثبت انداز سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ سو ہمارے نزدیک وہ جامع نقطہ ایک ہی ہے جس کا نام ”منہاجِ نبوت“ ہے، جس پر فکر کو مرکوز کر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس منہاج ہی کی شمع باتھ میں لے کر یہ قوم آگے بڑھی ہے اور ظلمتوں میں اُجالا پھیلتا چلا گیا ہے۔ پس اس منہاج سے آج بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اس منہاجِ نبوت کو سامنے رکھ کر ہمارے سامنے وہ مزاج آجائے گا جو اس اُمت میں نبی اُمت نے پیدا فرمایا ہے، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ خود اسلام کی تشکیل کا آغاز کس نوعیت سے ہوا کہ ہم اس کے فکرِ جدید کا آغاز بھی اسی نوعیت سے کریں، نیز یہ بھی سامنے آجائے گا کہ اس کے ابتدائی مراحل سے گزر کر اور آخر کار اپنی انتہائی منزل پر پہنچ کر بحیثیت مجموعی اس اُمت کا مزاج کیسا بنایا؟ اور اسے کس ذوق پر ڈھلا؟

منہاجِ نبوت کا اُمت کے مزاج اور ذوق کی تعمیر پر اثر

غور کیا جائے تو اس منہاجِ نبوت نے اصولی طور پر ہمیں دین کے بارے میں کمالِ اعتدال اور توسط کا راستہ دکھایا ہے، نہ تو اس نے ہمیں رہبانیت کے راستے پر ڈالا کہ ہم عبادت اور دین داری کے نام پر دنیا کو کلیتہً ترک کر کے زاویہ نشین

ہو جائیں، شہری آبادیوں، تمدنی معاملات اور مدنیات کے سارے تقاضوں بلکہ خود اپنے سارے صبیحی جذبات و میلانات کو بھی چھوڑ کر پہڑوں اور غاروں میں جا بیٹھیں کہ نہ گھر ہو نہ در، نہ معشرہ ہو نہ معیشت، نہ انسانی روابط ہوں نہ قومی تعلقات، نہ دوست باہمی ہو نہ اجتماعیت کہ یہ نہ اسلام کا مزاج ہے، نہ اس کا مصداق ہے اور نہ ہی فطرت کا تقاضا، اس لئے اسلام نے اس کا نام زہد نامیت رکھ کر اس کی بر ملائی کی ہے کہ -

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ.

ترجمہ - اسلام میں زہد نامیت کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔

اور نہ ہی ہمیں بہیمیت کے راستے پر ڈالا کہ ہم مدنیات کے نام پر عبادت ہی اور طاعت نبوی سے بیگانہ ہو کر کلیۃً نظام دنیا سنوارنے، جاہ و مال کے خزانے بنوانے میں لگ جائیں اور راحت طلبی اور تیش کوشی میں غرق ہو جائیں اور ہماری زندگی کا نصب العین ہی ہوس رانی، حظ اندوزی اور ہوائے نفس کی خدائی کے سوا دوسرے نہ ہو، نہ مقدّمات میں نہ عبادات، نہ فرائض رہیں نہ سنن، نہ وجبات ہوں نہ ان کی نگیں، نہ قومی تربیت کا داعیہ رہے نہ صلہ رحمی اور خیر خواہی اور نہ اولاد و اقارب کا جذبہ، بعد رات دن ہوائے نفس کی پیروی، شبانہ روز بہو و لعب، عیش و طرب، آرائش و سائش اور نمائش و زیبائش، مالی تکاثر اور جانی تقدیر کی زندگی کا مشغلہ بن کر رہ جائے، سوائے بھی اسلام نے نمائش زندگی، متاعِ غفلت یا باغِ غافلہ بہیمیت کہہ کر سے امت کے قومی مزاج سے خارج کر دیا ہے، فرمایا -

وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ (س م ن ۱۸۵)

ترجمہ - اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکے کا سودا ہے۔

يَغْلِبُ طَاهِرَاتُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ. (روم ۷)

ترجمہ - یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور

یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔

ذُرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْتَمْتَعُوا وَيُلْهِيهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَغْلَبُونَ.

(الحجر: ۳)

ترجمہ:- اور آپ ان کو (ان کے حال پر) رہنے دیجئے کہ وہ کھائیں اور چھین اڑائیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں ان کو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔

بلکہ اس افراط و تفریط سے الگ کر کے دنیا کو ترک کرانے کے بجائے اس کی لگن کو ترک کرایا ہے، اور دین کو اصل رکھنے کے ساتھ اس میں غوا اور مبالغے سے روکا ہے، یعنی ایک ایسا جامع فکر دیا ہے جس میں دنیا کے شعبوں کو زیر استعمال رکھ کر ان ہی میں سے آخرت پیدا کی ہے، چنانچہ دنیا کو کھیتی بٹلیا اور آخرت کو اس کا پھل۔

الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ الْآخِرَةُ

ترجمہ:- دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ اگر پھل ضروری ہے تو کھیتی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اس لئے اسلام کے ہر حکم میں جہاں اجر آخرت ہے وہیں حظ دنیا بھی شامل ہے، مثلاً اگر مسواک میں ثواب آخرت ہے تو وہیں منہ کی خشبو بھی پیش نظر ہے، اگر طبیعت رزق میں بہ نیت حسن عبادت کی قوت رکھی گئی ہے وہیں کام و دہن کے ذائقے سے بھی اجتناب نہیں بتلایا گیا ہے، اگر باہاں میں بہ نیت آخرت و غیرت حیا اور ستر عورت کا تحفظ حاصل ہے تو وہیں حسن دنیوی اور وقار بھی ملحوظ ہے، مگر ازار و ٹخنوں سے بچا اور زمین سے گھسٹتا ہوا رکھنے کی ممانعت سے کبر و نخوت اور جاہ پسندی کے تخیل سے بچایا ہے تو وہیں لباس کو آودگی اور گندگی سے پاک اور صاف رکھنے کی صورت بھی اختیار گئی ہے، جو دنیاوی مفاد ہے، مگر تحت شہابی کا صل مقصد عدل کے ساتھ تحفظ ملک، خدمت خلق اور قومی تربیت بخوابدہی آخرت حاصل ہے تو وہیں سے دنیوی وقار و

عزت اور سیادت و قیوت کے لحاظ سے بھی بھرپور سہا گیا ہے، بہرحال آخرت کی چکی
 طب کے ساتھ دنیا کے کسب و کسب کو بھی لازمی رکھا گیا ہے۔ صائب نے س
 ذوق کو کس خوبی سے ادا کرتے ہوئے کہا ہے:

فکر دنیا کن و اندیشہ عقبی مگذار

تا جتنی نہ رہی دامن دنیا مگذار

غرض منہاج نبوت نے رہبانیت اور بہیمیت کے درمیان معتدل مزاج پر
 اس اُمت کو ڈھالا ہے، جس میں صعبی جذبات بھی پامان نہ ہوں بلکہ ٹھکانے لگ جائیں،
 اور عقلی مقاصد تکمیل میں بھی فرق نہ پڑے اور وہ بروئے کار آجائیں۔ اس لئے اس
 منہاج کے عنصرترکیبی تہذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدنی، تسخیر اقلیم، تعظیم امر اللہ،
 شفقت علی خلق اللہ، نظام جماعت، جماعتی تنظیم و سرگزیت، اخلاق و ایثار کی منظم
 تربیت، نظام عبادت اور نظام امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اس کے ساتھ فکر
 آخرت اور محاسبہ آخروی کا استحضار قرار پائے اور پوری قوم کو اسی رنگ میں رنگا گیا ہے
 تاکہ یہ قوم جامع دین و دنیا بن کر بجائے اس کے کہ دنیا کی قوام کی جہد مقلد اور
 مقتدی بنے اسے خوددار بنا کر امام اقوام اور داعی حق و صداقت کی حیثیت دی گئی ہے

جس طرح احمد مختار ہیں نبیوں میں امام

ان کی اُمت بھی ہے دنیا میں امام اقوام

تشکیل جدید میں آج کی ضرورت

پس آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس منہاج نبوت کو سمجھ
 کر فکر اسلامی کو ایک نئی ترتیب اور نئے رنگ استدلال سے آج کی زبان اور اسلوب
 بیان سے مرتب کیا جائے کہ حقیقی معنی میں اسلامی فکر کی یہی تشکیل جدید ہوگی۔ ورنہ
 اس منہاج اور اس متواتر ذوق سے ذرا بھی ہٹ کر تشکیل ہوگی تو وہ تشکیل نہ ہوگی

بلکہ تبدیل ہو جائے گی جو عقب موضوع ہوگا، اس سے تشکیل جدید کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ مسائل ہمارے قدیم ہوں اور قابل جدید، تاکہ یہ تشکیل قائم کر کے ہم خلافت الہی اور نیابت نبوی کا حق ادا کر سکیں۔

فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا یہ پہلا قدم ہے یا مرکزی نقطہ ہے، جس سے ہمیں کام کا آغاز کرنا ہے اور اسی نقطے پر اپنی تمام توانیاں صرف کرنی ہیں۔

فکر اسلامی کی تشکیل جدید میں اصول اور

قواعد کلیہ اور ضوابط کی پابندی کی اہمیت

اس تشکیل جدید کے سلسلے میں دوسرا قدم وہ اصول اور قواعد کلیہ اور ضوابط ہیں جن کے نیچے منہاج نبوت سے تمام عقائد و احکام و اخلاق و عبادات اور معاملات و اجتماعیات وغیرہ بنے ہیں تاکہ ہماری تشکیل جدید کا سرچشمہ وہی اصول ہوں جن سے مسائل کی تشکیل قدیم میں آئی تھی اور اس طرح قدیم و جدید تشکیل میں کوئی تفاوت یا بعد اور بیگانگی رونما نہ ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ اصول کلیہ سے ہٹ کر یا انہیں بدل کر یہ تشکیل اسلامی فکری تشکیل نہ بن سکے گی۔

اگر ایک شخص سائنس کے فکر کو مرتب یا حل کرنے کے لئے فن طب کے اصول سے کام لینے لگے جن کا سائنس کے اصول مستند اور معلوم متعارف سے کوئی تعلق نہ ہو، یا منطق و فلسفہ فکری تشکیل کے لئے صرف و نحو کے اصول سے کام لینے لگے تو وہ بھی اس تشکیل میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اس لئے سب سے پہلے اسلامی فکر کی تدوین و ترتیب میں اسلامی فکر کے اساسی اصول ہی کو سامنے رکھنے پڑے گا، تاکہ ہماری تشکیل سے وہ ذوق فوت نہ ہونے پائے جو ان اساسی اصول میں بیست کیا گیا ہے اور انہی سے شریعت کے قواعد و مقاصد تک پہنچا ہوا ہے، یہ اصول و قواعد ہی درحقیقت منہاج نبوت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، جس کا اثر پورے قانون شریعت

میں پھیلا ہوا ہے، اگر تشکیل جدید میں یہ قواعد و ضوابط نہ رہیں تو وہ اسلامی فکر کی تشکیل نہ ہوگی صرف دماغی فکر کی تشکیل بن جائے گی۔

اصول و ضوابط کے ساتھ جزئیات کے تعین کا مسئلہ

ابستہ قواعد کلیہ میں جو ضوابط عبادات اور عقائد کے بارے میں ہیں ان کی عملی جزئیات بھی شریعت نے خود متعین کر دی ہیں، اس لئے ان میں تغیر و تبدل یا کسی جدید تشکیل کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا، البتہ معدودی، معاشرتی اور سیاسی و اجتماعی امور میں چونکہ زمانے سے تغیرات سے نقشے ادا کرتے بدلتے رہتے ہیں، اس لئے شریعت نے ان کے بارے میں کلیات زیادہ بیان کی ہیں اور ان کی جزئیات کی تشخیص کو وقت کے تقاضوں پر چھوڑ دیا ہے، جن میں اصول و قواعد کے تحت توسعات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ البتہ ایسے تغیرات کو چونکہ قواعد کلیہ کے تحت رہیں کیا ہے اس لئے ان میں بہر حال فنی امتحان کی ضرورت پڑے گی، جسے مبصر علماء کی بصیرت ہی حل کر سکے گی، جیسا کہ قرآن ماضیہ میں کرتی رہی ہے، بس ایک مجتہد کو اجتہاد کی توجہ دیتا ہے، اجتہاد کی نہیں کہ وہ اتباع کے دائرے سے باہر نہ نکل سکے۔ خواہ یہ اتباع جزئیات کا ہو جبکہ وہ منصوص ہوں، یا قواعد کلیہ کا ہو جبکہ وہ اجتہادی ہوں، جزئیات میں درحقیقت اتباع ان اصول اجتہادی کا ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ جزئیات باہر آتی ہیں، اس لئے اس تشکیل جدید کے موقع پر یہ کلیات و جزئیات سامنے رکھنی لازم ہیں اور انہی کے دائرے میں رد و تردید یہ جدید تشکیل و ترتیب عمل میں آئے گی۔ نیز اگر اس تشکیل کا مقصد قومی تربیت ہے کہ افراد اس منہاج پر ڈھالے جائیں تو یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ تربیت اصول اور کلیات سے نہیں ہوسکتی، جیسے ساج، اصول طب اور معرفت خواص ادویہ سے نہیں ہو سکتا، جب تک کہ مزاج کے جزوی احوال کو پہچان کر جزوی طور پر نسخہ نہ تجویز کیا جائے، یہی صورت شریعت

کی بھی ہے کہ اُمر قومی معالجہ اور قومی اصلاح پیش نظر ہو تو وہ محض 'اصول کلیہ سے نہیں ہو سکتی، بلکہ جزئیات عمل ہی سے ممکن ہے، یہی وجہ ہے کہ جن اصول کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو وہ محض ذہن کی زینت ہوں، عملی زندگی سے انہیں کوئی تعلق نہ ہو، اور کوئی عملی پروگرام بھی ان کے پیچھے نہ ہو تو شریعت نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان میں زیادہ غور و خوض کیا جائے، مثلاً چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا تو قرآن نے اُسلوب حکیم پر جواب دیا کہ اس کے منافع سے فائدہ اُٹھاؤ، ان کے حقائق کے پیچھے مت پڑو:-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاٰلِهَةِ، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

(البقرہ ۱۸۹)

ترجمہ:- آپ سے چاند کے حالات کی تحقیقات کرتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ وہ شناخت اوقات ہیں، لوگوں کے لئے اور حج کے لئے۔

روح کے بارے میں سوال کیا تو فرمادیا گیا کہ تمہارا علم اتنا نہیں کہ ان حقائق کو پہچان سکو، تو ایوں اس ناقابل تحمل بات کے پیچھے پڑتے ہو، یہ حقائق یا خود ہی عملی ریاضت سے منکشف ہو جائیں گے یا نہ ہوں تو قیامت میں تم سے ان کا کوئی سوال نہ ہوگا کہ نجات ان پر موقوف نہیں تھی:-

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَمَا اَوْفِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

(بنی سیریل ۸۵)

ترجمہ:- آپ فرمادیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

اسی طرح قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمادیا گیا کہ تمہیں اس سے کیا تعلق؟ تمہاری ترقی اور سعادت اس سے مقررہ وقت کے علم پر

موقوف نہیں، صرف اس کے آنے کے یقین اور عقیدے پر موقوف ہے اور اس میں یہ جزوی تفصیلات شامل نہیں:-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ أَنَّهَا
ذِكْرٌ لَّكَ إِلَىٰ رَبِّكَ مُتَّهَاهَا. (انعامت، ۳۲-۳۳)

ترجمہ - یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا
وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق اس
(کے علم تعیین) کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔

بہر حال قرآنی رہنمائی سے علم وہی مطلوب، ورنہ قبل ختم حاصل ہے جس سے عملی
زندگی میں کوئی سدھار پیدا ہوتا ہو اور سعادت دارین حاصل ہوتی ہو۔ حاصل یہ ہے
کہ عملی زندگی محض اصول سے نہیں بنتی بلکہ جزئیات علمی ہی سے بنتی ہے، جس کی
بروقت تمرین اور ٹریننگ دی جائے اسی لئے کسی مربی نفس یعنی ”رہنمائی“ کی تفسیر ابن
عباسؒ نے، ”الدین یربی الناس بصغار العلم ثم بکبارها“ سے کی ہے، یعنی رہنمائی وہ
ہے جو ابتدا، چھوٹی چھوٹی جزئیات سے لوگوں کی تربیت کرے۔ اس لئے قرآن کریم
نے تذکیر و مواظبہ اور امر بالمعروف کے نظام کو اجتماعی طور پر مستحکم کیا اور اُسے حکمکن فی
الارض (حکومت و سطنت) کی بنیادی غرض و حمایت ٹھہرایا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس منہاج پر ہم اپنی فکر کی توانائی صرف کریں وہ جہاں
اصولی ہو وہیں جزئیات عمل سے بھی بھر چڑھو، تاکہ علم اور عمل دونوں جمع ہو سکیں کہ اس
کے بغیر ہر را فکر اور اس کی تشکیل پایہ تکمیل نہیں پہنچ سکتی۔

حاصل مطلب

حاصل یہی ہوا کہ فکر اسلامی کی تربیت کے وقت جیسے اسلامی بنیادوں کو
سامنے رکھنا ضروری ہے ایسے ہی فقہ اور فقہی جزئیات کا سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔
ابنہ مناسب اور آج کے دور کی نفسیات کو سامنے رکھ کر ان جزئیات میں ترجیح و انتخاب

جدا بات ہے، وہ اہل علم کا کام ہے، مگر یہ بھی خاص ہے کہ اصول کا تعارف اور ان کی جامعیت و وسعت نیز ان کے اندرونی مضمرات کی وضاحت ان کی جزئیات کے بغیر ممکن نہیں، نظری اصول کتنے بھی معقول و ردل پذیر ہوں لیکن جب تک ان کی عملی مثالیں سامنے نہ ہوں، ان کا حقیقی مفہوم و شکاف نہیں ہو سکتا، ان جزئیات عمل ہی سے سلام کی مجموعی اور صحیح صورت و شکل سامنے آ سکتی ہے۔ اس لئے فکرِ اسلامی کی تشکیل جدید میں جہاں ایک طرف مجموعہ دین کے اساسی اصول اور ان کے نیچے ہر باب کے قواعد کلیہ یا ضوابط تشفیہ ناگزیر ہیں وہیں دوسری طرف ان کے نیچے کی عملی جزئیات کا سامنے ہونا بھی لازمی ہے، ورنہ اصول کی وسعت و جامعیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔

فقہائے متقدمین کے استخراج جزئیات کی افادیت

اس سے ہی ان حوادث و واقعات پر بھی روشنی پڑ سکتی ہے جو ان جزئیات کے استخراج کا باعث بنے جبکہ فقہائے متقدمین نے قواعد شرعیہ سامنے رکھ کر ان کے بعید سے بعید محتملات کے احکام بھی ان قواعد سے نکالے، ظاہر ہے کہ ہر دور کے حوادث میں نوعی طور پر یکسانیت ہوتی ہے و حوادث کی شکلیں حسب زمان و مکان کچھ جدا جدا بھی ہوں اس لئے وہی جزئیات آج کے حوادث میں بھی بیکار ثابت نہیں ہو سکتیں، اور کچھ نہیں تو آج کی جزئیات کو ہم لازم ان پر قیاس تو ضرور ہی کیا جاسکتا ہے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ امتیازات میں ایسی جزئیات بمثل مل جائیں جو آج کے دور میں سابق دور کی طرح کارآمد ثابت ہوں اور حالات کا چرچا متاثر کر سکیں، ضرورت اگر ہوگی تو باب و ارتعاش و اجتہاد کی روشنی میں، بلکہ جزئیات چونکہ فسیح نہ ذہنوں سے نکلی ہوئی ہیں اس لئے بہ نسبت ہماری استخراجی کردہ جزئیات کے منہاج نبوت سے زیادہ قریب ہوں گی، اس لئے بجائے اس کے کہ ہم از سر نو قواعد کلیہ سے جزئیات کا استنباط

کرنے کی مشقت میں پڑیں۔ یہ زیادہ سہل ہوگا کہ استخراج شدہ جزئیات کی تلاش و ترتیب میں وہ محنت و مشقت استعمال کریں۔ پھر بھی گرفتاری کو نئے استخراج ہی کی ضرورت داعی ہو تو یہ جزئیات سابقہ ہی اس کا راستہ بہتر طریق پر ہموار کر سکیں گی، بلکہ عین ممکن ہے کہ جب یہ فقہی جزئیات کا ذخیرہ اصول سے جڑا ہوا سامنے آئے تو شاید ہمیں کسی نئے جزئیہ کے استخراج کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کیونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ فقہائے اُمت نے اصول فقہ اور قواعد شرعیہ کی روشنی میں بعید سے بعید تفسیلات تک کے احکام مستنبط کر کے جمع کر دیئے ہیں جس کے مجموعے سے ایک مستقل فن بنام فقہ تیار ہو گیا، جس میں ہر شعبہ زندگی کی بے شمار جزئیات موجود ہیں۔

اس نئے فکر جدید کی تفکیک میں قواعد کلیہ کے ساتھ ان جزئیات کو سامنے رکھنا از بس ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ سف صالحین نے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے جزئیہ کو بھی کسی مرغوبیت یا اقوام کے طعن و استہزاء کی وجہ سے کبھی ترک کرنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت سعد بن فارسی رضی اللہ عنہ ایک بار بغداد (عراق) میں کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک فارسی خادم کھانا کھل رہا تھا کہ ان کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا، حضرت سمانہ نے اسے فوراً اٹھ کر اس کی گرد و جھڑی، صاف کیا اور تناول فرمایا۔ غلام نے عرض کیا کہ یہ ملک متمدنوں، دولت مندوں اور میر چشموں کا ہے، وہ اس حرکت کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ فرمایا "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مَسَلَةَ حَسَنِ بِلْهَوْلَاءِ الْحَمَقَاءِ" (کیا میں اپنے حبیب پاک کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے ترک کر دوں؟)۔ غور کیا جائے کہ ایک طرف تو دین کے ایک ایک جزئیہ کی پابندی اور دوسری طرف ملکوں کی فتوحات، حد فثت کی توسیع اور تسخیر اقامت اور اس کے ساتھ متکبروں کا تمسخر و طعن، لیکن جو نشانہ ان پاک ارواح میں فیضان نبوت سے پیوست تھا وہ اس قسم کے عوارض سے بھی ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ آخر صراحت سے زیادہ کون سنن دین کی جزوی جزوی پابندی میں پیش قدمی تھا۔ عمر ان سے زیادہ پھر کون اسلامی فتوحات

میں تیز قدم تھ، جس سے ایک طرف تو یہ واضح ہے کہ وقتی احوال و حوادث کے پیش نظر توسع اور ہمہ گیری کے معنی ذہنی ڈھیے پن کے نہیں کہ قوموں کی رضا جوئی یا مجبوری یا ساج کل کی اصطلاحی رواداری کے تحت اسلامی جزئیات میں مدا-نت کی جاسکے، بلکہ یہ معنی ہیں کہ اسلام نے اصول اس درجہ وسیع و رچک دار رکھے ہیں کہ حوادث ان سے باہر نہیں جاسکتے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دین اپنے خاص مزاج اور اساسی پالیسی کے تحت نہ حوادث میں کبھی تہی و امن ثابت ہوا اور اس نے کہیں اپنے اندر خدا محسوس کر کے سپر ڈالی۔ دوسری یہ بات بھی اس واقعے سے اور اس جیسے ہزاروں واقعات سے نمایاں ہے کہ اسلام روکھی اور سطحی قسم کا کوئی رسمی قانون نہیں بلکہ دین ہے جس کی اساس کا بنیادی عنصر عشق و محبت ہے، جو ذات حق، ذات نبوی اور ذات صبیہ سے وابستہ ہے، اس لئے ایک سچا عشق اپنے محبوب کی کسی ادا کو ایک سن کے لئے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، جیسا کہ حضرت سمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہاں ”جیبی“ کا لفظ استعمال فرما کر اس محبت کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی جزئیہ کے ترک کرنے میں کوئی قذوئی گنجائش بھی نکلتی ہو تو قانون عشق میں ایسی گنجائش کا سوں پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے اسلامی مزاج میں یہ عشقی کیفیات بھی اسی طرح گھٹی ہوئی ہیں جیسے پانی میں شکر گھل جاتی ہے، جو یک رخ عقیدہ مسم کو ہر ہر جزئیہ کا پابند کئے رہتی ہیں اور اس سے ایک انچ بھی نہیں مل سکتا، اس لئے تشکیل نو کے وقت اسلام کی اس خصوصیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اسلام میں آزادی ضمیر اور حریت رائے کی حدود

لیکن اس انتہائی پابندی اور قید و بند کے ساتھ ہی آزادی ضمیر اور حریت رائے بھی پوری فراخی کے ساتھ اسلام نے قوم کو بخش دی ہے کہ ایک عامی سے عامی آدمی بھی اس قانون حق کے معیار سے مسلمانوں کے بڑے بڑے سربراہ پر روک ٹوک

عائد کر سکتا ہے اور اس عوام کی تنقید کو ماننے سے چارہ کار نہیں ہوتا، اس کے لئے سب سے بڑی نظیر نماز کی براعت ہے جس کا نام اہم امت صغریٰ ہے، جو کلیہ اہم امت کبریٰ یعنی اہم امت و خلافت پر منطبق ہے، وہاں اگر امام اور میر ہے تو یہاں بھی امام ہے، وہاں اگر جہود میں جہ نفل و حرمت پر فرقہ تعبیر ہے تو یہاں بھی ہے، وہاں اگر امام کے حق میں جمع و طاعت فرض ہے تو یہاں بھی ہے، وہاں اگر مجاہدین کی صفیں مرتب اور سیدھی ہونی ضروری ہیں تو یہاں بھی یہی ہے، وہاں اگر مینہ و ریسرہ ہے تو یہاں بھی ہے، وہاں اگر صغوف میں شکاف آجانا کا کمی و عدمت ہے تو یہاں بھی ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے اہم امت صغریٰ (جماعت صلوٰۃ) کے جو طور طریق رکھے گئے ہیں وہی نوعی طور پر اہم امت کبریٰ اور اسٹیٹ میں بھی ہیں۔ اس صورت حال کے تحت دیکھا جائے تو نماز کے مقتدی اس سے ذرا بھی منحرف ہوں تو ان کی نماز ہی صحیح نہیں ہو سکتی، چنانچہ اس مسجد کی اہم امت اور اسٹیٹ میں مقتدیوں پر فرض ہے کہ جب امامیت باندھے تو مقتدی بھی ساتھ ساتھ امامیت لے کرے ساتھ باندھیں، وہ قیام میں ہو تو یہ بھی قیام کریں، وہ روع کرے تو یہ بھی رکوع کریں، وہ سجدے میں جائے تو یہ بھی سجدہ ہو جائیں، وہ "وَلَا الضَّلَافِیْنَ" کہے تو یہ "آمین" کہیں، حتیٰ کہ اگر امام سے سبوتاہی جزوی غلطی بھی سرزد ہو جائے اور وہ سجدہ سبوتاہی تو مقتدی بھی اس کی اس فکری خطا میں ساتھ دیں اور سجدہ سبوتاہی کریں۔

سین حریت و آزادی یہ ہے کہ اگر امام قرأت یا ان بعد صلوٰۃ میں کوئی دلی غلطی بھی غلطی کرے تو یہ مقتدی کو نہ صرف دُعا دینے کا حق ہے بلکہ مقتدی اس وقت تک امام کو چھو نہیں دے سکتا جب تک وہ اپنی غلطی کی اصلاح نہ کر لے یا قرأت صحیح نہ کر لے، یا کسی رکن میں غلطی ہو جائے اور اسے درست نہ کر لے، چنانچہ امام کی غلطی پر ہر ایک مقتدی پیچھے سے تکبیر و تسبیح کی آوازوں سے اس طرح متنبہ کرتا ہے اور کرنے کا حق رکھتا ہے کہ امام غلطی و اسدیت پر مجبور ہو جائے۔

جینہ یہی صورت اہمیت کبریٰ یعنی اسٹیٹ اور ریاست کی بھی ہے کہ امیر المؤمنین کی جمع و طاعت تو ہر معاملے میں واجب ہے، ورنہ تعزیر و سزا کا مستحق ہوگا، لیکن ساتھ ہی خود امیر کی کسی خطا و لغزش پر ایک عامی سے عامی آدمی بھی ہر ما روک ٹوک کرنے کا حق رکھتا ہے، جب تک کہ میر اس فعل کی اصلاح نہ کرے یا اس کا کوئی عذر سامنے نہ رکھے۔

قد روق اعظم رضی اللہ عنہ پر ایک عربی نے اس وقت اعتراض کیا جبکہ وہ بحیثیت امیر المؤمنین منبر پر کھڑے ہو کر خطبے میں اعلان فرما رہے تھے کہ: ”لوگو! امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو“ اعرابی نے کہا کہ ہم نہ بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، فرمایا: کیوں؟ کہا: مال غنیمت میں آپ کا حصہ عام لوگوں کی طرح صرف ایک چادر تھی حالانکہ آپ کے بدن پر اس وقت دو چادریں پڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا اس کا جوپ میرا بیٹا (عبد اللہ بن عمر) دے گا۔ صاحبزادہ نے فرمایا کہ میرے المؤمنین کا قد اتنا تھا ایک چادر کافی نہ تھی، اس سے میں نے اپنی چادر پیش کر دی، وہی ان کے بدن پر ہے جو انہوں نے آج استعمال کی ہے۔ تب عربی نے کہا کہ اب ہم بات سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔

بہر حال منہاج نبوت کے مزاج کی رو سے عمل میں تو یہ قید اور پابندی ہے کہ اس کے کسی کلیہ جزئیہ میں ڈھیلا پن گوارا نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ ایک عامی آدمی کو بھی امیر المؤمنین تک پر کسی محسوس قسم کی فرہ زشت کے بارے میں اعتراض کا حق دیا گیا، لیکن حریت رائے و اصول کے تحت آزادی بھی انتہائی ہے جو حقیقی قسم کی جمہوریت کی پردہ دار ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصول و قوانین کی یہ پابندی و ران میں زندگی کو مقید کر دینا کوئی قید و بند نہیں جو ذہنوں پر شاق ہو، جبکہ ان ہی اصولوں کی پابندی سے اسلام اور اسلامی قوم عالمگیر بنی۔

اسلام اور اسلامی اصول کی عالمگیری پر واقعات حقیقت کے شواہد

آخر جب ہم اسلام کے حق میں ایک عالمگیر دین کے مدعی ہیں تو اس ہمہ گیری کے معنی ان کے نبی اصولوں کی ہمہ گیری کے تو ہیں، اگر وہ تنگ اور جامد ہوتے تو اسلام عالمگیر تو کیا عرب گیر بھی نہ ہو سکتا، لیکن جب، نبی اصول پر صدیوں ہمہ گیر حکومتیں بھی چلیں اور نبی اصول سے تربیت پا کر قوم میں عظیم عظیم شخصیتیں بھی بھریں جنہوں نے مشرق و مغرب کو روشنی دکھائی اور نظمتوں کی تہذیبوں میں پھنسی ہوئی قوموں، نسوں و وطنوں کو ان کی مصنوعی حد بندیوں سے نکال کر انسانیت کے وسیع میدانوں میں پہنچایا تو کیا یہ اصول کی تنگیوں سے ممکن تھا۔ اس لئے فطری اصول اور فطرت کی پابندی کو قید و بند اور تنگی سمجھا جانے کی جگہ کی عدم امت ہو سکتا ہے، فطرت کی تنگی نہیں کھدایا جاسکتا۔ بالخصوص جبکہ ان اصولوں کی وسعتوں میں ایسی گنجائش بھی رکھی گئی ہے کہ ان سے ہر دور کے مفسر، ور ہل عم و فضل نے استخراج مسائل کی حد تک بھی کام لیا ہے اور آج بھی لے سکتے ہیں، جن میں ہر دور کے حوادث کے لئے ہدایت کا سامان موجود ہے۔

اس لئے تمدن و معاشرت کی مشخص عملی جزئیات اور سنن زائدہ پر اس قانون فطرت نے زیادہ زور نہیں دیا بلکہ اس کو وقت اور زمانے کے حوالے کر دیا ہے، ہر زمانے میں جو نئی نئی صورتیں بدلتی رہتی ہیں، انہیں اہل علم کے اصولوں سے وابستہ کر کے ان کے احکام نکال سکتے ہیں، جیسا کہ مفسران باب فتویٰ کا اسوہ اس بارے میں سامنے ہے، بالخصوص مسائل کے طرز استدلال کے بارے میں تو خاص طور پر ہر قرن جدید کے رنگ پیدا ہوتے رہے ہیں، ایک دور میں فطری فلسفے نے رنگ بھریا اور دین کے بارے میں محض نقل و روایت لوگوں کے لئے تسلی بخش نہ رہی جب تک وہ عقلی چولے میں نہ آئے، تو رازئی و غزالی جیسے حکماء نے دین کو فسیخا نہ انداز میں

پیش کر کے لوگوں پر حجت تمام کی۔ ایک دور میں تصوف اور حقائق پسندی کا غلبہ ہوا تو ابن عربی وغیرہ نے صوفیانہ اور عرفانہ انداز سے اسلام کو نمایاں کیا۔ ایک دور میں معاشی فلسفے کا زور ہوا تو شاہ ولی اللہ جیسے حکیم امت نے نظری و معاشی رنگ کے فلسفیانہ دائل سے اسلام کو سمجھایا، اور وقت کے مسائل حل کئے، ایک دور سائنسی اور مشہداتی فلسفے کا آیا تو بائی دارالعلوم (دیوبند) حضرت مولانا قاسم نانوتوی جیسے محقق اور عرف بلند نے اسلامی عقائد و اصول کو شہداتی رنگ میں حسی شواہد و نظائر پیش کر کے اتم حجت فرمادیا، جس سے ایک طرف اسلام کی ہمہ گیری اور جامعیت واضح ہوئی تو دوسری طرف اس کا توسع کھلا اور اس کے رنگ استدلال کی یہ چٹ بھی واضح ہوئی کہ اس کے حقائق پر ہمہ نوع دائل کا لباس بچ جاتا ہے اور حقیقت بدستور حقیقت رہتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ خود اس میں یہ سارے الوان اور سارے بچ موجود ہیں جس سے ہر رنگ کا لباس زیب زدہ ثابت ہو جاتا ہے جو درحقیقت خود اس کا رنگ ہوتا ہے اہتہ حیات اور وقت کے تقاضے صرف اُبھر کر دیتے ہیں۔

دور جدید کی عملی و نظریاتی خصوصیات اور اسلامی قوت و شکوت

آج کا دور سیاسی اور معاشی اور مختلف نظریات کی سیاستیں اور معاشی فلسفوں کے غلبے کا ہے، مذہب بن رہے ہیں تو سیاسی معاشی، پارٹیاں بن رہی ہیں تو سیاسی، مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ان حالات میں جب تک کسی دینی مسئلے کو سیاسی چاشنی کے ساتھ پیش نہ کیا جائے عوام کے لئے قابل التفات نہیں ہوتا، اس لئے ضرورت ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لئے اسلام کو سیاسی اور معاشی رنگ کے دائل سے پیش کیا جائے، یہ سیاسی رنگ اسلام کے حق میں کوئی بیوفی رنگ نہ ہوگا، بلکہ اسی کے اندر کا ہوگا، حالات متحرک ہوں گے اور ان کے فطری اور صہبی قسم کے معاشی اور سیاسی پیہر اس تحریک سے نمایاں ہو کر اسلام ہی کی سیاست، اجتماعیت کے اصول و قوانین نہ

ہوتے تو صدیوں تک اس کی وہ مثالی حکومتیں دنیا میں نہ چل سکتیں جنہوں نے دین کے ساتھ یہی حکمرانی کے فرائض بھی انجام دیے۔ آج بھی مسلم حکمرانوں کی بود و نمود اسی دور کی مستحکم فرمانروائیوں کے ثمرات ہیں جن میں کتاب و سنت، ورتقہ فی الدین کے انوار شامل تھے، الہت آج کے غالب یا مغلوب مسلمانوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ دور کی حکومتوں کے نظریات تو اختیار کر لئے، لیکن ان کے عملی کارناموں سے کوئی سبق نہیں لیا، اگر قوم اپنے نظریات قائم رکھ کر سچ کے عملی میدانوں میں دوڑتی تو آج بھی وہ ایسی ہی مثالی قوت و شوکت دکھا سکتی تھی جو اب سے پہلے دکھلا چکی ہے اور دنیا اس کی تقلید پر مجبور ہوتی، نہ کہ قصہ برعکس ہو جاتا۔

دور جدید میں دینی مزاج کے مطابق فکر

اسلامی کی تشکیل جدید کا واحد طریق عمل

بہر حال اس دور میں اس کی شدید ضرورت ہے کہ اسلامی اصول، اسلامی مزاج اور نبوت کا منہاجِ ختمہ قائم رکھ کر جس میں دینیت، سیاست اور عبادت و مروت یک وقت جمع ہے، وقت کے مسائل کی نئی تشکیل ترتیب سے نمایاں کر کے نئے حوادث میں قوم کی مشکلات کا حل پیش کیا جائے۔ تو یہ وقت کے تقاضوں کی تکمیل ہوگی جبکہ اس میں فقیہ، اہل ان شخصیات، اسلامی اصول کی روشنی اور جزئیات عملیہ کی رعایت، اسلامی مزاج کی برقراری، سلف صالحین کا نمونہ، مراعات خداوندی کے ساتھ عقیدہ، رضا حق کی پاسداری، اجتماعی اصلاح و فلاح، اخروی نجات کا فکر وغیرہ کی حدود قائم رکھی جائیں گی تو بدشہ "فکر اسلامی کی تشکیل جدید" یعنی یہی رنگ کے ساتھ منظرِ عام پر آجائے گی، مگر ان کے ساتھ منتخب شخصیات میں جہاں اس دینی فکر و ارتقہ مزاج کی ضرورت ہے جس کی تفصیل عرض کی گئی، وہیں اس کی بھی شدید ضرورت ہے کہ موجودہ دنیا کے مزاج اور وقت کو بھی پہچانتے ہوں، عصری حالات اور وقت کی

ضروریات بھی ان کے سامنے ہوں، علوم عصریہ میں انہیں مہارت و حذاقت میسر ہو، دنیا کی عام رفتار اور آج کے ذہن کو بھی وہ سمجھے ہوئے ہوں وراس میں ذی فہم اور ذی رائے بھی ہوں، کیونکہ حالات ہی اصل محرک قہادی ہیں، اگر یہ منتخب شخصیات شریعت کی خور ہوں لیکن عصریات سے بے خبر ہوں یا برعکس معاملہ ہو تو فکر سلامی کی تشکیل جدید کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔

اس سلسلے میں تھکن مرحلہ ایسی جامع شخصیتوں کی فراہمی کا ہے جو شریعت اور عصریات میں یکساں حذاقت و مہارت کی حامل ہوں، عموماً اور اکثر و بیشتر ماہرین شریعت، عصریات سے کچھ نااہل اور موجودہ دنیا کی ذہنی رفتار اور اس کے گونا گوں نظریات سے بے خبر ہیں، اور ماہرین عصریات اکثر و بیشتر شریعت سے نا آشنا ہیں، اس لئے فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا بار اگر تھا ایک طبقے پر ڈال دیا جائے، علماء کی حد تک بلاشبہ مسائل کی تشکیل قابل و ثوق ہوگی لیکن ممکن ہے جدید طبقے کے اعتراضات کا ہدف بن جائے گی، اور دوسری طرف ماہرین عصریات جبکہ عامۃً دینی مقاصد اور اسلام کے شرعی موقفوں کا زیادہ علم نہیں رکھتے اور قوم کے دینی مزاج سے کچھ بیگانہ بھی ہیں، اگر فکر سلامی کی تشکیل جدید کا بار محض انہیں کے کندھوں پر ڈال دیا جائے تو حوادث کی حد تک وہ ماہرین شریعت کے اعتراضات کا ہدف بن جائے گی، بہرہ صورت تشکیل جدید کا خاکہ ناقص بلکہ ایک حد تک نقصان دہ ثابت ہوگا۔

ان حالات میں درمیانی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اس تشکیل کے لئے دونوں طبقوں کے مفکرین کی مشترک مگر مختصر اور جامع کمیٹی بنائی جائے، جس میں یہ دونوں طبقے اسلام کے تمدنی، معاشرتی اور سیاسی مسائل میں اپنے اپنے علوم کے دائرے میں غور و فکر اور باہمی بحث و تجسس سے کسی فکر واحد پر پہنچنے کی سعی فرمائیں اور جامع مفکروں کو کتاب و سنت اور فقہ کی روشنی میں مسائل کی تنقیح میں استعمال کریں تو وہ فکر یقیناً جامعیت لئے ہوئے ہوگا، جس میں دینی ذوق اور شرعی دستور بھی قائم رہے

گا اور عصری حالات سے باہر بھی نہ ہوگا، نیز ایک طبقے کا ہدف طعن و مامت نہ بن سکے گا اور مسائل کے بارے میں کوئی خبیانہ سہ راہ نہ ہوگا۔

تشکیل جدید کرنے والے مفکرین کے لئے ایک امر لازم

البتہ مفکرین کو یہ ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اسلام کوئی رومی اور دنیوی قانون نہیں بلکہ دین ہے، جس میں دنیا کے ساتھ آخرت بھی لگی ہوئی ہے، اور ہر عمل میں خواہ وہ فکری ہو یا عملی، جہاں انسان کی دنیوی زندگی میں شائستگی کی رعایت رکھی گئی ہے اور انہیں تنگی اور ضیق و حرج سے بچا کر ہمہ گیر سہولتیں دی گئی ہیں، وہیں رضا و خداوندی اور آخرت کی جو ادبی بھی ان پر عائد کی گئی ہے، اس کے لئے محض دنیوی قوانین اور صرف معاشی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر حوادث کا تہہ کار بھی بنے دیا گیا ہے، کیونکہ احوال ہمیشہ بدلتے رہیں گے۔ حال کے معنی ہی ”ما حال فقد وال“ کے ہیں (یعنی جو حال آیا وہ زائل بھی ہوگا)، پس حال کو بدلنے ہی کے لئے بنایا گیا ہے، لیکن اصول فطرت بدلنے کے لئے نہیں لئے گئے ہیں، وہ اپنی جہد اٹل ہی رہیں گے، البتہ ان شرعی اصولوں میں ایسی وسعتیں ضرور رکھی گئی ہیں کہ وہ ہر بدلتی ہوئی حالت میں وقت کے مناسب رہنمائی کرسکیں، اس لئے مفکر کا کام صرف تقابلی ہوگا کہ بدے ہوئے حالات اور نئے حوادث کو سامنے رکھ کر ان جزئیات مسائل کو سامنے لے کر جو اس حادثے کے بارے میں منہاج نبوت نے اصولاً یا جزاً وضع کئے ہیں اور ان پر منصبق کئے ہیں، پس مفکر، دانشور یا مبصر مفتی کا کام حادثے اور مسئلہ تبدیل کرنا نہیں بلکہ دونوں میں تطبیق دے دینا ہے، نہ حالات سے صرف نظر کرنا ہے، نہ مسائل سے قطع نظر کر لینا ہے، اس نے شریعت نے تمدنی اور معاشرتی احوال کی حد تک زیادہ تر قواعد کا یہ ہی سامنے رکھے ہیں، نئی جزئی صورتوں کی تشخیص نہیں کی ہے کہ وہ ہر دور میں نئے نئے رنگ میں نمایاں ہوتی رہتی ہیں۔

سیاسی ”ملل و نحل“ کی تدوین کی ضرورت و اہمیت

فی زمانہ اسلامی مسائل میں انتشارِ ریا ان کے بارے میں شکوک و شبہات کی بوچھاڑ کا سرچشمہ سب جانتے ہیں کہ مغربی تہذیب و تمدن اور اس سے زیادہ آج کے سیاسی نظریات و مانگوں پر مذہب کے رنگ سے چھائے ہوئے ہیں، آج مسلک اور ازم بن رہے ہیں تو سنی اور معاشی، پارٹیاں بن رہی ہیں تو سیاسی اور معاشی، قوانین تیار ہو رہے ہیں تو سیاسی اور معاشی، حتیٰ کہ عقائد بن رہے ہیں تو وہ بھی سیاسی اور معاشی، چنانچہ سیاسی نظریات کے بارے میں اصطلاحات بھی ٹھہرنی ہے جو مذہب اور دین کے بارے میں رائج تھی کہ ہم فلاں نظریے پر یقین رکھتے ہیں یا بغاظ دیگر ایمان لاتے ہیں، جو کسی دور میں دینی عقائد کے لئے استعمال کی جاتی تھی، اس سے آج ایک سیاسی ”ملل و نحل“ کی تدوین کی بھی اشد ضرورت ہے، جس میں سیاسی مذاہب کے عقائد و افکار کو تقابلی رنگ سے سامنے رکھ کر اسلام کے اجتماعی مسائل کو دائل کی روشنی میں پیش کیا جائے، جس کے لئے چند مفکر عالم اور چند ریجیوں کی خدمات حاصل کی جائیں، کیونکہ قدیم زمانے کے ”ملل و نحل“ اس دور کے پیدا شدہ مذہبی عقائد اور افکار کے پیش نظر مرتب ہوئے تھے، جبکہ دلوں پر سیاست کے چُپے گئے ہوئے نہیں تھے، اب عصر حاضر کے سیاسی عقائد و افکار کو سامنے رکھ کر اسلام کے جمعی اور معاشرتی مسائل کو دائل و شواہد سے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔

خوشی ہے کہ جامعہ اسلامیہ نے آج جب فکرِ اسلامی کی تشکیل نو کا مسندِ انحصار ہے تو ممکن ہے کہ اس سیمینار کے شرکاء کے طور پر اس سیاسی، معاشرتی اور جمعی رنگ کی ”ملل و نحل“ کی مضبوط بنیاد بھی پڑ جائے، حدیث اور فقہی کتاب میں معاشرتی، تمدنی اور اجتماعی مسائل کی جو فوہیں بواب و فصول کے ساتھ جن جن عنوانوں سے پائی جاتی ہیں وہ اپنی جامعیت اور اصولیت کی وجہ سے اپنے متعلقہ مسائل کی جزئیات پر کلیۃً حاوی

ہیں۔ دوران میں فقہائے اُمت کے دل و دماغ کا نچوڑ سمایا ہوا ہے، اس لئے اگر ان عنوانات کے تحت کام کیا جائے اور آئن کے معشرتی، سیاسی اور تمدنی مسائل کو تھابی انداز سے سامنے رکھ کر علمی اور فکری سعی کا محور بنالیا جائے تو اس میں تمام وقتی مسائل بھی آجائیں گے، اور دوسرے مہم مسائل بھی شامل ہو جانے کی وجہ سے ایک بہترین سیاسی ”مجلس و محل“ تیار ہو جائے گی، جو چمکے گا، ایک یادگار کارنامہ ہوگا۔

اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی توقع رکھنی چاہئے کہ یہ سعی چند زبان زد مسائل مثلاً بینکاری، انسٹک ایکسچینج و سودی معاملات یا انشورنس وغیرہ جیسے مالی اور تجارتی مسائل تک ہی محدود نہ رکھی جائے گی، کیونکہ جب فکرِ اسلامی کے بارے میں قدم اٹھایا جا رہا ہے تو وہ بھرپور اٹھنا چاہئے جس میں اس قسم کے تمام مسائل کا ایک ہی بار فیصلہ کر دیا جائے۔

امید ہے کہ اس تشکیل کے سامنے آجائے پر یہ شبہ بھی حل ہو جائے گا کہ آیا اسلام میں جمود ہے یا ذہنوں میں جمود ہے، جیسے اسلام کی حرفِ منسوب کر دیا ہے، حالانکہ اسے توڑنے وار خود اسلام ہے جیسا کہ اس نے تیرہ صدیوں میں کتنے ہی جامد ذہن اقوام کا جمود توڑا ہے، اسلام نے اپنے صوبِ فطرت میں ماننے والوں کو جمود کر دیا ہے، جس کے معنی جمود کے سمجھے جا رہے ہیں، لیکن فطرت میں محدود رہنا جمود نہیں بلکہ جمود شکن ہے!

(”ہندہ“ اشرف“ کرچی جنوری تا ستمبر ۱۹۸۸ء)

اسلام کا نظامِ اخوت و مساوات

پس جو قومیں انسانوں کو یک جہر یا یک اصل نہیں بتلاتیں وہ دنیا میں کبھی بھی حقیقی جمہوریت کی علم بردار نہیں ہو سکتیں۔ جس کے یہاں انسانوں کا کوئی طبقہ سورج کی اولاد ہو اور کوئی پیروں کی مٹی سے پیدا شدہ ہو، ان کے یہاں اونچے نیچے ہی نہیں چھوٹ چھت بھی لازم ہوگی، جن کے یہاں گورے کو کالے پر پیدائشی برتری ہو اور رنگ و روپ ان کے یہاں ماہ امتیاز ہو، جن کے یہاں انسانوں کی کوئی ایک اصل نہ ہو بلکہ انسان کسی جنگل میں پودوں کی مانند زمین سے اُگ آئے ہوں تو ان کے یہاں باہمی جذب و کشش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب انسانوں میں پیدائشی طور پر اونچے نیچے، چھوٹ چھت، برتری اور کمتری، اجنبیت و رشتہ داری کی جڑیں جو میل ملاپ یا اشتراک و یکسانیت اور مساوات کے پیر چھنے ہی نہ دے تو وہاں عالمگیر جمہوریت کے نام لینے کے کوئی معنی ہی نہ ہوں گے، اور پھر بھی لیا جائے گا تو وہ دنیا کو دھوکا دہی ہوگا جو کبھی شرمندہ عمل نہ ہوگا۔ یورپ عالمگیر جمہوریت کا دعوے دار ہے اور اس نے بدشبہ تمدنی وسائل کو عالمگیر بنا ہی دیا ہے، مگر پھر بھی وہ عملاً اسے چلانے میں سستہ کیونکہ وہاں کالے گورے کا فرق اور خون و نسب کی جوہری تفریق کا جذبہ موجود ہے، اور وہ کسی ایسے مسلک پر اعتقاد نہیں رکھتا جو ان کی رُوحوں اور دلوں میں حقیقی عالمگیر اور یکسانیت کا جذبہ پیدا کر دے، اس نے اس کا دعویٰ جمہوریت محض سیاسی مفاد کی حد تک آکر رک جاتا ہے اور (زبانوں پر رہ کر) خلق سے نیچے نہیں اترتا چہ جائیکہ کسی مخلصانہ عمل کی داغ بیل ڈالے، ان کا سب سے بڑا

عملی میدان کالوں کو اپنی سیاست پر نیچا اور دعوائے جمہوریت کر کے انہیں نیچ اور غلام بنائے رہنے کی سعی کرتے رہنا اور اپنے سیاسی منافع کے لئے ان کے جذبات سے کھیلنا بلکہ ان کے سکرات موت سے تفریح کرنا ہے اور بس۔

ہاں حقیقی طور پر وہ مسلک دنیا کے سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے سکتا ہے جو انہیں ایک جوہر بتا کر ایک ماں باپ کی اواہ بٹلائے اور ان میں رشتہ یتاگت ہی نہیں رشتہ اخوت ثابت کرے ان کے باہمی تفرقوں کو مٹا ڈالے اور نسبی فرقوں کو ختم کر دے جو انسانی جہاتوں کی بتدی فرقہ و ریت ہے اور وہ اسلام کے سوا ہمیں کوئی دوسرا مسلک نظر نہیں آتا۔

غور کیا جائے تو انسانوں میں یہ رشتہ یتاگت و اخوت قائم کر کے اسلام نے مذہب ہی کا نہیں انسانیت کا احترام قائم کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ انسانوں کا کوئی جہت کسی حالت میں بھی نجس اھیں نہیں کہ وہ تو وہ اس سے چھوٹی ہوئی چیز بھی نجس بن جائے، انسان انسان ہے، انسان اس سے کسی حال میں بھی منقطع نہیں ہو سکتا، اس کے افعال میں گندئی آسکتی ہے، اس کے خیالات ناپاک ہو سکتے ہیں مگر خود انسان اور انسانیت کا جوہر نہیں مٹ سکتا، اور اس انسانیت کی حیثیت سے بہر حال وہ واجب الاحترام ہی رہے گا، اس کی انسانیت کبھی گندہ نہ ہوگی۔

اس لئے شریعت اسلام میں کسی انسان کا (خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم) پس خوردہ پاک ہوگا، یہ وہی پابنداری ہے اور نفس انسانیت کا احترام ہے، ورنہ اگر اس کی ہاتھ لگی خشک یا تر چیز یا اس کا پس خوردہ نجس و ناپاک اور واجب الاحترام بن جائے تو درحقیقت اس کے اصلی جوہر کی نپاکی اور انسانیت کے گندہ ہونے کا دعویٰ ہوگا جس سے پھر کوئی انسان بھی پاک نہیں ٹھہر سکتا، حالانکہ یہ دنیا کی اقوام کے اجماع کے خلاف ہے، کوئی قوم بھی علی الاطلاق تمام انسانوں کو ناپاک نہیں ٹھہرا سکتی، یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے ہر شخص کو چھو دینے یا اس کا پس خوردہ استعمال کرنے سے یا اس

کے ساتھ مل کر کھانے پینے کو ممنوع نہیں ٹھہرایا، کیونکہ اس کی یہ ناپاکی صحتی ناپاکی ہے، جو عباداتِ خاصہ کی حد تک مؤثر ہوتی ہے، عورت کو نجس اعمین نہیں بنا دیتی کہ اس کے سایہ سے بھی فرار اختیار کیا جائے، یہ جاہل عربوں اور یہودیوں کی طرح اس زمانے میں اس کا کھانا پینا سب الگ تھلگ کر دیا جائے اور سے ایک چھوت کی حیثیت سے پہلے انسانوں سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ یہ براہِ راست انسانیت کی توہین ہے، ظاہر ہے کہ جو مذہب اور مسلک اپنے بتدنی اقوامِ عالم کو بلی غل جوہر پاک بتائے، سب کو یک جوہر کہے، سب میں برادری اور اخوت کا رشتہ ثابت کرے، سب میں سے مصنوعی اونچ نیچ ختم کر کے ان میں یکسانی اور برابری ثابت کرے، ان میں چھوت جہات منکر باہمی میل جول اور معاملات کے راستہ ہموار کرے وہ اقوامِ عام کو ملانے والا کہا جائے گا۔ ان میں فرقہ واریت اور کشیدگی پیدا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اور آیا وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتا ہے یہ وہ جوان میں چھوت جہات، اونچ نیچ اور تفاوت جوہر کا قتل ہو۔ پس جب بھی دنیا بین القوامیت کی طرف آئے گی اور جب بھی وہ عالمی رشتہ اور عالمی یگانگت کا نصب اعمین سے کر سھڑی ہوگی تو اس کے لئے چارہ کار نہ ہوگا کہ وہ سلام کے اس اصولی یک جوہریت اور یک اصیت کو مانے اور اس کے ذریعہ سے اقوام میں سے نفرت باہمی اور اونچ نیچ کا خاتمہ کرے، ورنہ بین القوامیت تو بجائے خود ہے ایک قومیت کی سطح بھی ہموار نہیں رہ سکے گی، ورنہ ایک ہی قوم میں اتنے تفرقے اور اتنی غرتیں ہو جائیں گی کہ ان کا ایک پلیٹ فارم، ایک معبد، ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ میں جمع ہونا محال ہو جائے گا، جیسا کہ اس قسم کی تنگ دل اقوام میں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔

ہمیں خوشی ہے کہ آج ہر تعلیم یافتہ اور سمجھ دار خواہ وہ کسی قوم کا بھی ہو، ہمہ گیری اور عالمگیری کی طرف آ رہا ہے اور اس کے لئے ہر نوع کی اونچ نیچ کو ختم کرنے پر آمادہ ہے جو اسلام کی خاص تعلیم ہے اور وہی دنیا میں اس اخوت و مساوات یک

اصلی اور یک جوہری کو لے کر آیا تھا۔

اس اُونچ نیچ کے خاتمے پر پھر بھی اگر فرقہ واریت اور باہمی کشیدگی نظر آتی ہے تو وہ مذہبی لائقوں سے آرہی ہے اور اس سے ہر ملک کی دنیا مذہبی لائق کو سیاست سے ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے، کوئی شبہ نہیں کہ دنیا کا یہ فعل معنوں اور لائق تحسین ہے، مگر ان ہی مذاہب کی حد تک جو یقیناً کشیدگیوں اور صد انواع فرقہ واریتوں کی تعیم دیں یا اس کے ذمہ دار ہوں۔

لیکن جو مذہب بنیادی اور اصولی طور پر مابین دوست اور ریکی منصب و وقار کے تفرقے مٹانے کے لئے ہی آیا ہو، فرقہ واریت ختم کرنے اور رنگ و روپ، نسب و نس، دولت و مال اور ریکی منصب و وقار کے تفرقے مٹانے کے لئے، اور اس نے دنیا کے سامنے اصول وہی رکھے ہوں جن کے ہوتے ہوئے فرقہ واریت کے جراثیم پل نہ سکیں تو اس کا کیا قصور ہے کہ اسے بھی ملک و ملت اور ان کے معاملات سے خارج کیا جائے، اور اگر آپ سے خارج بھی کرتے ہیں تو وہ خارج ہوتا کب ہے؟ آپ فرقہ واریت کے مٹانے کے لئے جو اصول بھی اختیار کریں گے اور اسے رد کر کے بھی اسے قبول ہی کریں گے۔ اگر آپ اُونچ نیچ مٹائیں گے تو آپ نے عقیدہ یا عمل اس کی مخالف کب کی اور اگر آپ اخوت و مساوت کا اصول لے رہے ہیں تو آپ اس و جن سے اسلام کی مخالفت کب کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ زبان سے مخالفت کر رہے ہیں، جو دل سے الگ ہو کر بول رہی ہے، تو اس کا اعتبار کیا ہے کہ وہ لائق توجہ ہو۔ قول محض جس کے ساتھ نہ عقیدہ ہو نہ عمل ہو کب وقت رکھتا ہے کہ اسے مانا جائے، پس آپ اسلام کا نام مینے سے تو ڈرتے ہیں لیکن اس کا کام کرنے سے اور اس کو ماننے سے نہیں ڈرتے، پھر یہی چیز سے بھگنے و ڈرنے سے کیا حاصل ہے جو آپ کا پیچھا نہ چھوڑے اور آپ کہیں بھی بھاگ کر جائیں وہ آپ کا پیچھا کرے اور وہیں جا کر پکڑے، پس کیا اچھا ہو کہ آپ زبان سے بھی اس چیز کے نام سے ڈرنا

چھوڑ دیں جو آپ کے دلوں اور روحوں میں گھس چکی ہے۔

قانونی مساوات

انسانوں میں انسانیت کی یگانگت اور یک جہتی کے بعد سرتفرقہ پھیل سکتا ہے تو وہ قانونی تفاوت سے کہ ایک قوم کے افراد کو مثلاً ایک عبادت گاہ میں برابری کے ساتھ جمع ہونے کا حق نہ ہو، قومی قانون کی کتاب کو یکساں سب کو پڑھنے کا حق نہ ہو، یکساں سننے کا حق نہ ہو، عبادت گاہیں مخصوص خاندانوں کا حق قرار دے دی جائیں، تعلیم گاہیں مخصوص خاندانوں کی ملکیت ہوں، عام مخصوص قبل کا ورثہ ہو جس سے ہر ایک کو مساویہ انداز سے استفادے کا حق نہ ہو، سترخوان و اس کے ظرف عوام و خواص کو یکجہ نہ کر سکیں، کچھ تسمینی طور پر شدہ ہوں ورنہ پھر قانونا نیچے ہوں تو یقیناً ایسی قوم تفرقہ کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، زہرہ جاہلیت میں مشرکین عرب میں جہاں نسلی اور نسبی امتیازات تھے، وہیں عباداتی امتیازات بھی تھے، حج کے موقع پر عام لوگ تو عرفات میں وقوف اور قیام کرتے ہیں، لیکن اشراف عرب کا رتبہ اس سے بالاتر تھا وہ صرف منیٰ تک پہنچ کر رُک جاتے تھے اور ان کی امتیازی شان عوام و الناس کی برابری یا ان کے دوش بدوش عبادتِ مزارعی برابری نہ تھی، گویا قانون مذہب ہی نے ان کو امتیازی حق دے کر ہمیشہ کے لئے عبادت کے دائرے میں انہیں اونچے و در دوسروں کو نیچے بنا دیا تھا، جیسے نصاریٰ کے یہاں پاپائیت کے اقتدار کے دور میں حدود و قصاص اور تعزیرات چھوٹے لوگوں پر جاری کی جاتی تھیں لیکن بڑے لوگ قانون کی گرفت سے مستثنیٰ تھے، گویا وہ قانون کی رو سے اونچے تھے ورنہ دوسرے نیچے۔ کسی قوم میں ایک طبقہ روپیہ کمانے کے لئے مخصوص تھا اور ایک طبقہ اس سے محروم ہو کر ذیل خدمات کے لئے وقف تھا، گویا ایک حقیقت سرمایہ دار بننے کے لئے، اسی کا نتیجہ تھا کہ ان اقوام میں باہمی تفرقے ہی نہ تھے باہم شدید نفرت تھی، ظلم و تحقیر کے

دروازے کھلے ہوئے تھے اور حرب و ضرب ہا بھی کے جراثیم رُ و پے میں سرایت کئے ہوئے تھے، جس سے ایک طبقہ دوسرے طبقے سے کسی وقت بھی مأمون اور مطمئن نہ رہ سکتا تھا، ایک طبقے کی زندگی اجیرن تھی گویا وہ پیدا ہی اس پستی و ذلت کے لئے کیا گیا ہے، اور ایک طبقہ گمن اور مطمئن تھا گویا وہ مخلوق ہی صہنیت اور بشارت کے لئے ہوتی ہے۔

اسلام نے اس فرقہ واریت کو نیست و نابود کرنے کا پیغام دنیا کو دیا جو قانونی اونچ نیچ سے پیدا ہوتی تھی، مثلاً اس نے کہا کہ علم کسی ایک خاندان کی میراث نہیں بلکہ بذتفریق خاندان و نسل ضروریات دین کی حد تک علم کا صلب رتا ہر مسم و مسلمہ مرد و عورت پر فرض ہے، اور زائد از ضرورت عام فرض کفایہ، عبادت گاہوں میں محمود و یاز برابر ہیں، صفوف عبادت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ایک حبشی غلام یکساں ہیں، حدود و قصاص اور تعزیرات میں ایک عام آدمی اور سید اسرسل، صلی اللہ علیہ وسلم، کی بیٹی برابر ہیں، اگر خدا خواست پیغمبر کی بیٹی بھی فعل سرقہ کی مرتکب ہو تو اس کے ہاتھ بھی عوام کی طرح کاٹے جانے ضروری ہیں۔ حج میں دو کپڑے کا احرام شہ و گدا کے لئے برابر ہے، خواہ ایک عامی ہو یا سلطان ابن سعود ہو، دونوں کے لئے عرفات جانا بھی ناگزیر ہے، اور ایک ہی نوع کے حرم میں میوں ہو کر وہاں ٹھہرنا بھی لازم ہے، ماب غنیمت سے گر ایک چادر کسی عام کا حق ہے تو اتنا ہی امیر المؤمنین کا بھی حق ہے، ورنہ شبہ پر بھی ایک بدوی فروعی عظیم رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر سکتے ہیں، اور امیر المؤمنین کو جو ابندی لازم ہے، قانون اسلام کی نگاہ میں سب کے حقوق برابر ہیں۔ بہر حال فرقہ واریت اور قومی تفریق کی ایک بنیاد نہی اور نسبی امتیازات تھے تو انہیں بھی اسلام نے ختم کر دیا اور ایک دوسری بڑی قانونی امتیازات تھے، ان کی بھی ختم کئی آیت عنوان کے پہلے جسے "انما حلفکم" ان اکرمکم عند اللہ اتقکم" (تم میں بڑا وہ ہے جو خدا کے نزدیک پارسا ہو) سے قانونی امتیازات کو ختم کر دیا، جس کے معنی

مساوات کے ہیں، یعنی جو اس قانونِ تقویٰ و دین پر زیادہ چلے گا وہی مند اللہ بڑا ہوگا، جو اس سے ہٹا رہے گا وہ ذلیل رہے گا، جس کا حاصل سب پر قانون کی یکساں پابندی اور سب پر قانون کی یکساں حکمران ہونا نکلتا ہے۔ پس نسبی تفوقِ اخوت سے ختم ہو جاتا ہے اور قانونی تفوقِ مساوات سے جاتا رہتا ہے، اور اخوت و مساوات انسانی اسلام ہی کا خاص اصول ہے۔

(۱) ہمامہ "الاشرف" کراچی مئی ۱۹۹۰ء)

قرآن اور حج مساوات اور اخوتِ انسانی کا عملی مظاہرہ

مساوات اور یقینِ رُفِی کو برٹل مبادتِ عملی صورت دینے کے لئے حق تعالیٰ نے حج کی مبادت مقرر فرمائی کہ اس قبلہ پر آکر مشرق و مغرب کی قومیں یکساں انداز سے جمع ہوں تاکہ ان میں سے اونچے نیچے کے جراثیم ختم ہوں۔

یہی بناء پر شریعتِ اسلام نے اس قبلہ کو دیا تو سارے انسانوں کا قبلہ قرار دیا، چنانچہ آثار و روایات حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں مگرے کہ انہوں نے اس قبلہ کا طوف نہ کیا ہو، اور ظاہر ہے کہ جب سارے انبیاء اس بیتِ خداوندی کی عظمت اور اس سے عشق و محبت کرتے تھے۔ ہیں اور اسے اپنا قبلہ تسلیم کر چکے ہیں تو قدرتی طور پر ان کے ماننے والی قوموں کا قبلہ بھی یہی بیتِ اللہ ثابت ہوتا ہے۔

پھر قرآن نے بھی یہی بتایا کہ قبلہ کی وضع دنیا کے سارے انسانوں کے لئے ہوئی ہے، ارشادِ ربانی ہے -

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى

(آل عمران ۹۶)

لِّلْعَالَمِينَ

ترجمہ - سب سے پہلا خدا گھر (کعبہ معظمہ) جو لوگوں کے لئے

وضع کیا گیا وہ مکہ میں ہے۔

نیتِ کریمہ میں افسوس تو "وضع للناس" کا لفظ لایا گیا، یعنی سارے

انسانوں کے لئے، وُصِعَ لِلْعَرَبِ يَ لِلْعَجَمِ نہیں فرمایا گیا، جس سے عرب اور بقیہ ساری اقوام کا قبلہ یہی بیتِ کریم ثابت ہوا۔ پھر سے ہدایت اور راہِ نبی ہٹانے کے لئے ”عالمِ جس“ کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ جہانوں اور عالموں کے لئے ہدایت ہے، جس سے اس قبلہ کا تمام جہانوں کے لئے عالمی ہدایت کا قبلہ ہونا ثابت ہوا، جس کے معنی اس کے سوا دوسرے نہیں کہ اطراف و کناف عالم سے تمام صنف بشر اور تمام قومیں سامعی رہنمائی کے تحت حج کرنے کے لئے اس کی طرف بڑھیں اور اپنی اجتماعیت کہری یا عالمی اجتماعیت کا ثبوت دیں۔

اسی لئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جنھیں قرآن نے ”امام الناس“ فرمایا ہے کہ ”اَنْتَ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا“ اور فرمایا کہ ”اِذْنُ فِی النَّاسِ بِالْحَقِّ“ لوگوں کے لئے حج بیت اللہ کا اعلان عام کر دیں، تو یہاں بھی دونوں جگہ بڑا تخصیص عرب و عجم ”اناس“ کا لفظ آیا گیا، یعنی مؤذن تو امام الناس بنائے گئے جنھیں بڑا تخصیص تقریباً دنیا کی تمام بڑی قومیں امام تسلیم کرتی ہیں، اور اس اعلان عام کا مخاطب بھی ”ناس“ ہی کو بنایا گیا، جس میں کسی قوم یا ملک کی تخصیص نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسانوں کے لئے چھو، اس لئے عام العرب، یا امام الشام یا امام العراق نہیں بلکہ ”امام الناس“ کہا گیا، جنھیں یہود و نصاریٰ بھی امام مانتے ہیں اور مسلمان بھی نہیں اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، مجوس اور فارسی قومیں بھی ”زرتشت“ کے نام سے انہیں امام تسلیم کرتی ہیں، اور براہمہ بھی براہیم کو اپنا امام مانتے ہیں، غالباً اسی لئے انہوں نے اپنا لقب ”براہمہ“ رکھا ہے، نیز بقیہ قوم بھی سب اسی ذیل میں آ جاتی ہیں۔ جو ممکن ہے کہ ناموں کے تفاوت سے وہ بھی ان کی امامت کو تسلیم کرتی ہوں۔ غرض اعلان حج کے لئے امام الناس کو منتخب فرمایا جانے اس کی کھلی امامت ہے کہ حج کا یہ اذن عام دنیا جہان کے سارے انسانوں کے لئے تھا، اور حج کے اس اعلان عام کا مخاطب ”ناس“ کو بنایا جانے بھی، جس میں کسی ملک یا قوم کی تخصیص نہیں، اس کی کھلی دلیل

ہے کہ حج کا خطاب دُنیا کے سارے انسانوں کے لئے ہے، جس سے صاف واضح ہے کہ حق تعالیٰ نے اس قبلہ مقدسہ کو مرکزِ دُنیا اور مرکزِ عالم بنا کر حج کے لئے اس اردگرد سارے ہی انسانوں کو جمع کرنے کا اذن عام دیا ہے، جس سے حج ایک بین الاقوامی عبادت ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اُردو قومیں اس سے منحرف بھی ہو جائیں اور صرف مسلمان ہی اس کی طرف رجوع کریں تب بھی وہ بین الاقوامی ہی قبلہ ثابت ہوگا، کیونکہ مسلمان دُنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں اور وہ یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکہ سے چل کر نوبتِ نبوت حج کے لئے آئیں گے تو اس کی بین الاقوامیت پھر بھی نمایاں رہے گی اور اس میں پہنچ کر حج بین الاقوامی ہی عبادت ثابت ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ حج بدئے قرآن اس دُنیا میں ایک عامی اجتماع ہے جس میں ساری قومیں یکسانی کے ساتھ حصہ لیتی ہیں، اس لئے ان میں قدرتی طور پر اخوت اسلامی، عالمی مساوات اور عالمی بھائی چارہ اور عالمی خدمت کا جذبہ ابھرتا ہی چاہئے، پھر ساتھ ہی حج میں صورتوں میں بھی مساوات رکھی گئی ہے، پھر اسی پر قناعت نہیں کی گئی کہ اقوام ہی سب یکساں رہیں بلکہ آنے والے افراد میں بھی باہم یکسانی اور مساوات رونم ہو، لباس بھی سب کا ایک ہو، وضع بھی ایک ہو اور افعال بھی سب کے یک اور یکساں ہوں، امیر و غریب، بادشاہ و گد، خواص و عوام، عام، جاہل، نیک و بد، صالح و طالح، متقی اور فاسق، ایک ہی لباس میں، ایک ہی کفن میں، ننگے سر، ننگے پاؤں، یکساں فقیرانہ انداز سے اس بیتِ کریم کے اردگرد جمع ہوں، احرام بندھا ہوا ہو ورنہ وضع و رُخ ہو کر اس بیتِ کریم کے اردگرد پروانوں کی طرح چکر کھائیں، طواف کریں، اور اس پر اپنی جانِ ثاری کا ثبوت دیں۔

عرفات کے میدان میں بھی اسی ایک وضع میں خاکِ بربر ہو کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں اور فریاد کریں، مزدغہ اور منیٰ میں بھی ایک ہی انداز سے گریہ و زاری میں محو اور مست ہوں، صفا مروی پہاڑیوں کے درمیان بھی اسی ایک انداز

گرویدگی و رمحویت سے عاشقانہ اور وابہ نہ دوڑ لگائیں، ایک قافلہ دوسرے قافلے کو دیکھے تو بجائے کسی دنیوی یا معشرتی نعرے کے "بیک بیک" کا نعرہ بند کرے، تاکہ یا بھی یکسانی کے ساتھ ان کی بندگی میں بھی یکسانی رہے، اور ایک ہی متوضع نہ اور سرفروشنہ انداز سے ایک دوسرے کے سامنے آئیں، خواہ وہ حکمران ملک اور سربراہان ریاست ہوں یا عوام الناس اور پبلک مین ہوں، ظاہر ہے کہ جب اس حرج لاکھوں لاکھ انسانوں کی ایک ہی فقیرانہ وری، ایک ہی سب کی نخل و حرست، ایک ہی عمل، ایک ہی مرکز، اور ایک ہی رخ ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ اس مساویہ نہ انداز میں ہوکران میں اونچ نیچ کا کوئی تصور بھی باقی رہے، دنیا کی کوئی قوم س عملی مساوت کا نمونہ دکھائے تو یہی کہ ایسی بین الاقوامی مساوت کس میں ہے، اور ظاہر، باطن کی برابری اور ہموری کا یہ سچ مظاہرہ کس نے کر کے دکھایا ہے، یا دکھلا سکتی ہے۔

پھر اسی کی ساتھ سب کی پارسائی اور زہد و قناعت کا یہ عام گھربار چھوڑے ہوئے، زرواں بندر ضرورت ہی سے ہوئے، نہ ربحی عزت و چاہ کا تصور، نہ کسی پر کسی کو بڑائی کا زعم، نہ کسی میں اونچ نیچ کا وہم، نہ کسی کی زبان پر کوئی فحش و ب حیائی کا کلمہ، نہ آپس میں جھگڑا اور نزاع، نہ جدال و قتال بلکہ تعمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ گرویدگی، خدمت باہمی کا جذبہ، ایثار و قربانی کا ہمہ وقت تصور، اور ہر ایک میں بجائے اونچ نیچ ہونے کے تواضع اور فروتنی کا غلبہ اور بجائے نیچ ہونے کے غنا، و توکل کا جذبہ، ریکی روفر اور ٹھٹھہ ہاتھ سے کوسوں دور، سادگی اور بے تکلفی سے مخمور، اسی ایک عبادت میں چور چور، اسی کو پکارنا، اسی ایک سے مانگنا، اور اسی یک کے آگے جھکنے جو سب کا ایک ہی مرکز حقیقی، اصل وجود اور خالق و مالک ہے، اور اسی کے اس بین الاقوامی گھر کے رد گرد گھومنا جو سب کا مرکز ظہور، سب کی ماویٰ سل اور سب کے نئے مرکز کشش ہے۔

دنیا کی کوئی قوم تعوب کی یہ یکسانی، قواسب کی یہ مساوات، افراد انسان کی ی

عالمی موانست، اور روادار آدم کی یہ عالمی اخوت دھوکے تو سہی کہ یہاں ہے، جو اسلام اور مسلم نے اپنے رب سے جڑ کر دکھائی، اور نہ خود ہی دکھائی بلکہ اسی نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اونچ نیچ کا مٹانا نعروں سے نہیں بلکہ عملوں سے ہوتا ہے، اور کبر و غرور کا سر اس طرح توڑا جاتا ہے۔

اسی توجہ کی بناء اور یک رخی کا قدرتی اثر ہے کہ اس گھوں لکھ کے مجمع میں جس میں مرد اور عورت مساوات کے ساتھ ایک جگہ، ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں، نہ کہیں فحش کا نشان ہوتا ہے، نہ بے حیائی کا وہم و گمان، نہ معصیت کاری کا کوئی داعیہ، نہ کسی کی حق تلفی کا کوئی جذبہ، دلوں میں بھی امن و سکون اور باہر بھی امن و سکون، نہ مار دھاڑ ہے، نہ طبقہ دار نہ فساد، نہ نزاع و جدال ہے، نہ قتل و قتل، نگاہوں میں پاکی اور دلوں میں حق شناسی، اور ساتھ ہی ساتھ عبادت اور اللہ سے وابستگی۔

یوں مجھ کس نے کئے سر و سنداں دونوں

عماں دکھا دیا جاتا ہے کہ معاصی اور گناہوں سے یہ بکر پیچ جاتا ہے، اور انسانی ہمدردی اور مساوات کو عبادت کے ساتھ اس طرح بروئے کار لایا جاتا ہے۔

پھر حج میں یہ عالمی اخوت و مساوات محض فطری یا اعتدالی حد تک محدود نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کے ساتھ تعاون باہمی، ضرورت مندوں سے لئے جانے والی عانت و ہمدردی کا سلسلہ بھی قائم فرمایا گیا ہے، تاکہ یہ اخوت و مساوات نہ منہج سے مستحکم ہوتی رہے، ورنہ اس حسن سلوک اور احسان عام سے دنیا کے ہر خطے کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ منت پذیری اور احسان شناسی کے ساتھ مربوط ہوں، کیونکہ خصوصیت سے اس طویل و عریض سفر میں صرف مراد ہی نہیں آتے بلکہ غرباء، بھی شامل ہوتے ہیں، بلکہ اکثریت غرباء ہی کی ہوتی ہے، جو اپنے ذوق و شوق سے کسی نہ کسی ضروری حد تک ہی سامان سفر مہیا کر کے پہنچ پاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس رقم کی قلت ہو جائے اور وہ چلی بعض واجب ضروریات بھی پوری نہ کر سکیں اور

تکلیف میں مبتلا ہو جائیں یا ضرورت کی حد تک رقم ہو مگر اچانک کوئی غیر معمولی ضرورت پیش آجائے جو ان کی برداشت سے باہر ہو، جیسے بیماری اور دوا و دوا وغیرہ کی پریشانی، یا یہ بھی نہ ہو مال چوری چلا جائے اور وہ فقی ہوتے ہوئے بھی اس سفر غربت میں فقیر بن جائیں اور مستحق امداد بن جائیں، یا ان میں سے کوئی بھی صورت پیش نہ آئے، وقتی حالات کے لئے تالیف قلوب ہی ضروری ہو جائے۔ ان تمام احوال کے پیش نظر حدیث نبوی نے یہ کہہ کر ان کی مالی اعانتوں کی ترغیب دی کہ حرم محترم میں جو بھی غریبوں پر خرچ کیا جائے گا تو اس کا اجر ایک لاکھ گن ہوگا، یعنی ایک روپیہ کا صدقہ ایک لاکھ روپے کے صدقہ کے مساوی ہوگا، جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر حرم میں جو ترکیہ نفس یا زیدہ بنی سے پاکی اور غنائے نفس کا ملکہ ایک لاکھ روپیہ صدقہ دے کر پیدا ہوتا ہے وہ حرم محترم میں ایک روپیہ دے کر ہو جائے گا، اور روحانی ترقی کے درجات ایک سے ایک لاکھ تک بیک دم پہنچ جائیں گے، سو کون ہوگا کہ اس ترغیب کے بعد اس بہتی ہوئی کھیل میں ہاتھ نہ نہ کرے۔ پھر قرآن کریم نے حج کی قربانیوں تک میں جو مناسک حج میں سے ہیں، غرباء و ضرورت مندوں کی رعایت فرمائی اور اس حسن سلوک کا سلسلہ بھی عالمی بنادیا، ارشاد حق ہے۔

فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعَمُوا السَّائِسَ الْفَقِيرَ (۱ ج ۲۸)

ترجمہ - (سوان قربانیوں کے چانوروں میں سے) خود بھی کھاؤ

اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔

غرض حج میں جیسے عالمی اخوت و مساوات رکھی گئی ہے، ویسے ہی ماں تعاون کو بھی بین الاقوامی بنادیا گیا ہے، کیونکہ مصیبت زدہ فقیر میں کسی ملک یا وطن کی تخصیص نہیں فرمائی گئی کہ وہ عرب کے ہوں یا عجم کے، بلکہ دنیا کے کسی خطے کے بھی ہوں سب اس میں داخل ہیں۔

سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صدقہ و خیرات کا جذبہ بھی رکھتا ہے، اور

غریبوں کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن نقد رقم اس کے پاس اتنی نہ ہو کہ وہ یہ جذبہ پورا کر سکے، تو قرآن حکیم نے اس صورت حال کو سامنے رکھ کر اس کی بھی اجازت دی کہ اگر کوئی مال تجارت ساتھ لے جا کر فروخت کر سکے جس سے اپنی اور اپنے دوسرے بھائیوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ورنہ اس عبادت میں اس سے کوئی فرق پڑے گا، ارشاد فرمایا گیا:-

لَيْسَ عَلَيْكُمْ حَاجٌ اِنْ تَسْتَفِواْ فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ (بقرہ ۱۹۸)

ترجمہ:- (راج میں کچھ سبب تجارت ہمراہ لے جانا مصیبت

سمجھو تو) تم کو اس میں بھی ذرا گناہ نہیں (جو تمہاری قسمت میں)

تمہارے پروردگار کی طرف سے (نکھا) ہے۔

دوسری جگہ کہ دوسرے عنوان سے اسی اجازت کو اس طرح دہرایا ہے کہ اس میں ترغیب دینے کی شان بھی پیدا ہو گئی ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کو حج کا احکام کر دینے کا امر فرمایا گیا ہے وہیں یہ بھی ارشادِ حق ہے، فرمایا

لَبَسْهُدُواْ مَافِعَ لَهُمْ (نح ۲۸)

ترجمہ:- (اس اعلانِ عام سے لوگ پیدل اور ڈبلی پٹلی اُونٹنیوں

پر جو دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی چسے آئیں گے) تاکہ وہ

اپنے فوائد کے لئے موجود ہوں۔

یہاں "منفع" کا لفظ عام ہے، جس میں اویات کے ساتھ حج کے خروی منافع جیسے رخصتے خداوندی، اجر و ثواب اور آخرت کی ترقی و درجات بھی داخل ہیں، اور ثانویات کے ساتھ انہوی منافع جیسے قربانی کا گوشت کھانا اور کھانا اور تجارت یا صنعت و حرفت یا علاج معالجہ وغیرہ سے حاصل ہونے والے منافع بھی شامل ہیں۔

پس قرآن حکیم نے جیسے حج کے سلسلے سے عامی اخوت و مسرت کے رشتے قائم فرمانے ویسے ہی عامی تجارت اور بین الاقوامی انداز سے صنعت و حرفت کے

منافع کا راستہ بھی ہموار فرما دیا تاکہ یہ اخوت و مساوات، حسن سلوک کی مضبوط بنیادوں پر قائم رہے اور عالمگیر طریق پر امداد باہمی اور بقائے باہم کے سلسلے جاری رہیں تاکہ مسلمانوں کے رواج صرف اپنے ہی ملک کے مسلمانوں تک محدود نہ رہ جائیں بلکہ دنیا کے "خبری کناروں تک پہنچیں اور بین الاقوامی بنیں۔

بہرحال حج ایک بین الاقوامی عبادت، بین الاقوامی مساوات، بین الاقوامی اخوت اور بین الاقوامی تعاون کا ایک بے مثال اور عظیم المرتبت نمونہ ہے، جس میں مرکز بھی ایک، عمل بھی ایک، فکر بھی ایک، لباس بھی ایک، وضع و ہیئت بھی ایک، رُخ بھی ایک، محبت بھی ایک اور سب کی انسانیت بھی ایک ہو کر سامنے آتی ہے، اور اونچ نیچ، چھوٹ چھٹا، نفرت و تہذرت باہمی کا بیج تک مارا جاتا ہے، پس جو قومیں آن مساوات اور بھائی چارگی کی لفظی زٹ لگا رہی ہیں، وہ قرآن کے دیئے ہوئے اس نمونہ مساوات کو سامنے رکھ کر عبرت پکڑیں، ورنہ مساوات اور بھائی چارہ کے نمائشی دعوے زبان پر نہ لائیں۔ وہ صرف مساوات، اخوت اور بھائی چارہ کے الفاظ رٹے ہوئے ہیں ورنہ شاید وہ بھی اسلامی کی اس عام پکار اور دعوت کی بدولت کہ "کلکم سو ادم و ادم من نواب" تم سب اولاد آدم ہو اور آدم منی سے پیدا کئے گئے، تم میں نہ کوئی سورج کی اولاد ہے نہ چاند کی، نہ کوئی سونے سے بنا ہوا ہے نہ چاندی سے، نہ کوئی خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے نہ اس کے پیروں سے، بلکہ سب اس مشیت و تخلیق سے ایک ہی جوہر سے اور ایک ہی باپ کی اولاد سے پیدا شدہ ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اسلام ہی کے نعرے کی بدولت کہ "ان الناس کلہم اخوة" انسان سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوت و محبت کے نئے بنائے گئے ہیں، وہ لوگ چاند سورج کی اولاد بن کر انسانوں کو اخوت و مساوات کا درس نہیں دے سکتے بلکہ آدم خانی کی ۱۰۱۰ ہزار آدمیوں میں مل کر ہی یہ سبق پڑھا سکتے ہیں، وہ بہت سے خداؤں کے بندے بن کر دنیا کو یک مرکز پر جمع نہیں کر سکتے، بلکہ ایک اور

صرف ایک واحد وقہر اور بے مثل و یکتا خدا کے بند بن کر ہی وحدت اور مرکزیت کے نقطے پر جاسکتے ہیں، کیونکہ اسی خدا نے واحد و بے ہمتا نے عالمی اخوت اور محبت کے لئے دنیا میں تین مرکز کلام اللہ، بیت اللہ اور رسول اللہ بھیجے ہیں، جنہیں عالمی مرکزیت دی ہے۔

قرآن کو "ذکری للعلمین" بتلایا، بیت اللہ کو "ہدی للعباس" فرمایا، اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو "رحمة للعالمین" کہا۔ قرآن سے عالمگیر ہدایت بصورت قانون حق پھیلی، بیت اللہ سے عالمگیر اخوت و مساوات بصورت حج بھری، اور نبی خاتم سے عالمگیر رحمت و محبت اور انسانیت بصورت عمل سامنے آئی۔

اس لئے جو قومیں بھی صحیح ہدایت، صحیح اخوت و مساوات اور صحیح انسانیت انسانوں میں دیکھنا چاہتی ہیں، انہیں ان تین مرکزوں سے چارہ کار نہیں، اور یہ پاک پونجی انہیں ان ہی تین دروازوں سے مل سکتی ہے، اگر تعصبات کو چھوڑ کر طیب صدق کے ساتھ ان کے سامنے آئیں گے تو بدشبہ کامیاب واپس ہوں گی، حاصل یہ کہ حج جیسے بین الاقوامی اور اجتماعی رنگ کی عبادت ہے، ویسے ہی عالمی اخوت و مساوات اور عالمی امداد باہمی کا سرچشمہ بھی ہے۔

قرآن حکیم نے اخوت و مساوات کا ایک مستقل قانون دیا ہے جس کا ایک اہم پہلو حج کی عبادت میں بھی مضمر تھا۔ اس لئے موضوع کی رعایت سے اسی پہلو کو اس مختصر خطاب اور ساقبل وقت میں ظاہر کرنا مقصود تھا، ورنہ حج کے سلسلے میں دینی اور دنیوی فوائد و منافع کی فہرست اس سے کہیں زیادہ طویل ہے، اتنی نہیں کہ ان چند سطروں میں آسکے، اس کے لئے دفتر درکار ہیں، واللہ التوفیق۔

(ماہنامہ "الحق" اکوڑہ خٹک ستمبر ۱۹۷۵ء)

حکمتِ نکاح اور خوشگوار ازدواجی زندگی

سفرِ پاکستان کے دوران یہ تقریر حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم دارالعلوم دیوبند نے رابور کی ایک قریب نکاح میں ارشاد فرمائی۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. الْآيَةُ (الرُّوم: ۲۱)

اس آیت کریمہ میں نکاح کو اللہ کی آیات میں سے ایک آیت کہا گیا ہے، تو یہ جو فعل ہے نکاح اسے تو رات دن انسان برتتے رہتے ہیں۔

اس میں نشانی یا آیت ہونے کی کیا بات ہے؟ تو اس بارے میں عرض ہے کہ نکاح میں ایک بات ایسی ہے جو انسان کے بس کی نہیں ہے، محض حق تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے، مرد و عورت دو انسان ہیں، دونوں اجنبی ہیں، ایک کا دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں اور نکاح سے پہلے ان میں سے کسی کوئی تکلیف ہوئی تو دوسرے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لئے کہ کوئی تعلق نہیں، اور نکاح کے دو حرف پڑ جاتے ہی ایک دم مقبوض بدل جاتے ہیں، ایک یگانگت اور الفت اور ایک تعلق فوری طور پر محسوس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی اس وقت کہہ دے عورت سے یا مرد سے کہ دوسرے کو تکلیف ہوئی، تو قلب میں تشویش پیدا ہو جائے گی، یہ رابطہ قبضی یک دم قائم کر دینا یہ آیت خداوندی ہے کہ ایک منٹ پہلے چٹھ نہ تھا، ایک منٹ بعد رابطہ باہمی پیدا ہو گیا، اس سے گویا نکاح کی خاصیت معوم ہوتی ہے، اس کے مقصد تو جو ہیں سو

ہیں، مگر پہلی خاصیت جو اس پر مرتب ہوتی ہے وہ ملاقاتِ باہمی اور رابطہٴ باہمی ہے، اور ربط بھی اتنے عموم کے ساتھ کہ اس ایک رابطے سے پھر ہزاروں رابطے پیدا ہوتے چھ جاتے ہیں، اس لئے کہ محض دو نہیں جڑتے بلکہ دو کے ساتھ سینکڑوں جڑ جاتے ہیں، خاوند کے عزیز بیوی کے عزیزوں کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں، ایک خاندانی علاقہ قائم ہو جاتا ہے، اس واسطے تعققات کی دو ہی نوعیتیں قرآن کریم میں ارشاد ہوئیں، فرمایا:-

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

(الفرقان ۵۴)

تعلق دو ہیں، ایک تو ہیں بدی رشتے اور ایک صہری رشتے جو ازدواجی تعلق سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو جیسے ایک میں شاخ در شاخ عزیز ہیں، اہل ام ہیں، چچا تایا کے بھائی ہیں، وہی نوعیت یہاں بھی ہوتی ہے، ساس، سر اور ان کے عزیز۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ نکاح کی خاصیت ربطِ باہمی اور عمومِ رابطہ ہے کہ وہ کانہیں سینکڑوں کا باہمی ربط قائم کر دیا گیا، پھر تعلق در تعلق ہوتے ہوئے دور دور تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔

اور چونکہ اسلام کا ایک عظیم الشان مقصد ربط اور اتحادِ باہمی قائم کرنا ہے، اور یہ ایک عظیم مقصد ہے اسلام کا، اور اس کا ذریعہ ہے نکاح بھی تو شریعت اسلام نے نکاح کو بہت اہمیت دی اور اس کی ترغیب بھی دی۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقصد ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے، یعنی جو بندے خدا سے ٹوٹ گئے انہیں اللہ سے جوڑنا، اور جو بندے باہمی ٹوٹ گئے انہیں آپس میں جوڑنا، تعلق مع الخالق اور تعلق مع خلق دونوں رشتوں کو مضبوط کرنا اور صحیح اصول پر قائم کرنا یہ اسلام کا ایک عظیم مقصد ہے، اور نکاح اس کا ذریعہ ہے، تو انبیاء علیہم السلام کو نکاح عزیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الکاح من سستی فمن رغب عن سستی فلیس می۔

ترجمہ۔ نکاح میرا طریقہ ہے جو اس سے گریز کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔

ایک تو ہے مجبوری سے نکاح نہ کرنا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، اور ایک گریز اور اعراض کہ معاذ اللہ اس کو فوض سمجھے، فرمایا کہ وہ میری جماعت میں شامل نہیں، تو اسے اپنی سنت قرار دیا ہے، سنت مرسلین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سنت چلی تو مستمر اتمام انبیاء علیہم السلام میں ہوتی آئی، اس لئے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعق کو مضبوط رکھنے کی سعی بھی فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ نکاح توڑنے والی چیز ہے طلاق، تو طلاق کو فرمایا گیا کہ:-

أبغض المباحات عند الله الطلاق.

جائز چیزوں میں سے جس چیز سے اللہ کو سب سے زیادہ بغض ہے وہ طلاق ہے، اس لئے کہ وہ اس رشتہ کو توڑتی ہے۔ جائز تو اس لئے کہ بعض حالات مجبوری کے پیش آئے، مگر اس کے باوجود سب سے زیادہ بغض اس کے ساتھ ہے، اس لئے کہ یہ ذریعہ ہے قطعِ نکاح کا اور یہ ذریعہ بنتا ہے قطعِ تعلقات کا، اس سے انتشار پھیلتا ہے قوم میں، خاندانوں میں، اس واسطے اسے مبغوض قرار دیا گیا۔ انبیاء کے ہاں اتحد کی طرح وسائل اتحد بھی عزیز ہیں کہ کسی طرح باقی رہیں، اس کے بالمقابل شیاطین کا مقصد ہے دنیا میں عداوت، انتشار اور تفریق پیدا کرنا، اس تعلق میں فرق پڑے تو یہ شیاطین کی انتہائی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ شیطان روزانہ اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، اور اس لئے کہ مش بہت پیدا کرے حق تعالیٰ سے کہ اس کا عرش یابی پر ہے، اس کے لشکر شیاطین و رنلانے والے آکر اسے رپورٹ دیتے ہیں، تو ایک بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں سے جھوٹ کہہوا دیا، تو شیطان کہتا ہے کہ بڑا کام کیا تو نے مگر کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی۔ ایک آکر کہتا ہے کہ چوری کروائی، غرض گناہوں کی فہرستیں دیتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں بہتر ہے، مگر قبل انعام

بات نہیں، پھر آ کر بہت ہے کہ میں نے خوند و ریوی میں لڑائی کروادی، تو یہ اٹھ کر اس سے پٹ جاتا ہے کہ تو ہے میرا سپوت۔ اس لئے کہ اس سے جتنا عداوت اور ربط باہمی کا توڑ پیدا ہوتا ہے، اور کاموں سے اتنا نہیں، اول تو دو آدمی ٹوٹتے ہیں، وہ ٹوٹنے تو پھر دونوں کے عزیز بھی باہم ٹوٹتے ہیں، اگر با اثر ہوں تو دونوں کے زیر اثر ہستی کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور زیادہ با اثر ہیں بادشاہ اور بیگم شاہ ہیں تو لڑائی دونوں فوجوں میں جڑ جائے گی، ملکوں میں انتشار پیدا ہوگا۔

غرض یہ چیز انتشار، نا اتفاق اور ٹوٹ پھوٹ کا اریضہ بنتی ہے، اس کے ساتھ پھر سینکڑوں گناہ سرزد ہونے لگتے ہیں، غیبتیں الگ، چغل خوری الگ، جھوٹ الگ، مقدمہ بازی الگ، تہمت طرازی الگ، ایک گناہ میں سینکڑوں گناہ چھپے ہوئے ہیں، اس لئے شیطان اسے پٹ جاتا ہے کہ تو نے بڑا کام کیا۔ ادھر انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ تعلق مضبوط رہے، شیاطین کا یہ کہ ٹوٹ جائے، بالمتقابل دو قوتیں ہیں۔

اس واسطے شریعت اسلام نے زوجین کو مناسب حال بدہیتیں دیں تاکہ رشتہ مضبوط رہے، مرد کو شفقت و کرم کا امر کیا کہ لطف و مدارات سے عنایت سے پیش آئے، اور عورت کو حکم اطاعت کا، تابع داری کا دیا، ارشاد نبوی ہے -

ان اکرم المؤمنین أحسنکم أخلاقاً والطفکم أهلاً.

تم میں سے سب سے زیادہ قابل تکریم وہ مسلمان ہے کہ جس کے اخلاق بند اور پائیزہ ہوں اور عورتوں بیویوں کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرتا ہو، لطف و کرم کرتا ہو۔ تو مرد کو تہدایت دی کہ لطف و کرم کرو، اور یہ عقدا بھی ضروری ہے کہ عورت اپنے ماں باپ، اپنے عزیزوں سب سے الگ تھلگ ہو کر اس سے پاس آئی ہے، وہ بھی سخت دلی کرے تو اس کا ٹھکانہ کہیں نہ ہوگا، اس نے سب کو چھوڑا خاوند کی وجہ سے، خوند نے چھوڑا بد اخلاقی کی وجہ سے، تو اس کا ہمیں سہارا ہائی نہ رہے گا، اس لئے فرمایا گیا کہ "الطفکم أهلاً" وہی قابل تکریم ہیں عندئذ جو سب سے زیادہ لطف

و کرم سے پیش آنے والے ہوا زواج کے ساتھ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ انتہائی لطف و کرم کا برتاؤ فرمایا۔ قدم بقدم دلجوئی فرمائی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہم اور تم مل کر دوڑیں اور دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ دوڑ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور صدیقہ پیچھے رہ گئیں، اس کے بعد عمر شریف اخیر ہوئی اور بدن تھوڑا سا بھاری ہو گیا، پھر فرمایا چلو دوڑیں، اب کے حضرت صدیقہ آگے نکل گئیں، بدن چھریا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھاری ہو گئے تھے، تو فرمایا ”نیک نیک“ یہ اس کے بدلے رہا۔ اب کوئی کہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھاگ دوڑ سے کیا تعلق، وہ تو دین اور دہنمائی سعادت پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں، یہ بھاگ دوڑ کیسی؟

اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو بے تکلفی حتیٰ کہ بوجہ و لعب جو نامناسب کبھی جاتی ہیں، یہاں حتیٰ کہ بعض اوقات حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، آپ نے منہ میں قمہ رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھین کر استعمال فرمایا، حالانکہ وہ زمانہ تھا ایام کا، تو ایک طرف تو ہدایت فرماتی تھی کہ ایام میں عورت ناپاک نہیں ہوتی، حقیقی نہیں حکمی ناپاک ہے، جاہلیت میں اسے ایام میں اچھوت سمجھا جاتا، اس کا رد کرنا مقصود تھا، اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ منہ بھی ناپاک نہیں، قمہ بھی کھالیا، تو اس میں بھی ناپاکی نہیں، اور ادھر اس بے تکلفی سے دل و موبنا تھا، اور دل پر قبضہ کرنا تھا، تو ایسی چیزیں انجام دیں کہ عورتوں کے ساتھ محبت و حرمت اور اخلاق کا برتاؤ ہو اور عورتوں کو حکم دیا کہ تابعداری و راجعت کریں، یہاں تک فرمایا کہ اگر خیر اللہ کے لئے مجھہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاندانوں کو مجھہ کیا کریں، یہ انتہائی تاکید تھی کہ عبادت تو نہیں کر سکتیں لیکن اطاعت اور توقیر جتنی کر سکے وہ کی جاوے۔

تو جس گھر کے اندر ایک طرف سے شفقت ہو دوسری طرف سے اطاعت ہو تو اس سے بہتر خوشگوار زندگی بھا کہیں ہو سکتی ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ مرد میں سخت گیری ہو اور عورت میں بھانے اطاعت کے سرکشی، بغاوت اور تفرقہ ہو، وہ گھر کبھی نہیں چنپ سکتا۔ پھر عورتیں تو ناقص العقل ہوتی ہیں، اس لئے مرد کو بغیر صبر و تحمل کے کوئی صورت نہیں، تو مرد کا فرض ہے کہ تحمل و برداشت کا معاملہ کرے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ عورت پہلی سے پیدا ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے، اور پہلی وقتہ نیز جمی ہوتی ہے، اگر سختی سے درست کرنا چاہے ٹوٹ جائے گی، ویسے چھوڑا تو اور زیادہ مزجائے گی، تو اعتدال سے کام لینا ہوگا، کچھ نرمی، کچھ نرمی، محبت بھی، پیار بھی اور کبھی دھمکی بھی دیدی، ”درشتی و نرمی بہم، ... الخ۔“ دونوں سے مل کر کام چلتا ہے، جیسے جراثیم نشتر بھی لگاتا ہے اور مرہم بھی کہ ٹھنڈک پہنچ جائے، اب اگر مرد چاہے کہ عورت میری اتنی عقل مند ہو تو فطرت کے خلاف ہے، بلکہ ایک طرف صبر و تحمل اور شفقت اور دوسری طرف اطاعت، اور یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اسے میرے حصے میں لگایا تو اس کے حقوق کی ادائیگی میرا فرض ہے۔

فرمایا ”تسکح المصراۃ لعالہا ولحمالہا ولحسبہا ولدیبہا“ چار وجوہ سے شادی کی جاتی ہے، کہیں تو حسن و جمال کی وجہ سے، طبیعت مائل ہے، کبھی مال کی وجہ سے کہ عورت ماں و رہنمائی میں میرے بھی کام آئے گا، کبھی حسب کی وجہ سے کہ حیثیت عرفی اور خاندان اونچی ہے، میں بھی شامل ہوں گا تو میں بھی اونچا ہو جاؤں گا، اور کبھی دین کی وجہ سے کہ عورت صوم و صلوٰۃ کی پابند ہے، تو فرمایا کہ، ”فما طهر بدات الدین“ ترجیح دو دینی حیثیت کو اس لئے کہ حسن و بڑھاپہ ختم کر دیتا ہے، بیماری ختم کر دیتی ہے، مدد و رخصت یہ تھا، ختم ہو گیا تو تعلق بھی بگڑ جائے گا، وہ کیفیت انشراح بھی ختم ہو جائے گی، اسی طرح ماں بھی چھوڑ دے، بہن اراں امیر غریب ہوتے دیکھے گئے تو اعتبار کی چیز نہیں، مال ختم ہو گیا تو تعلق بگڑے گا، اور حیثیت عرفی کی وجہ سے تو

انقلابات میں خاندان اُونچے نیچے اور نیچے اُونچے ہو جاتے ہیں، یہ بھی کھشتی اور بڑھتی چیز ہے، تو جب مدارِ تعلق خاندان ہو تو ناپائیدار چیز ہوگی، مگر دین سدا بہر چیز ہے، جب دین کی وجہ سے تعلق ہوگا تو مرد یہ کہے گا کہ اللہ نے اسے میرے حصے میں رکھا ہے چاہے صاحبِ ماس ہے یا غریب، چاہے صاحبِ جمال ہے یا نہیں، چاہے خاندان والی ہے یا نہیں، حیثیت بلند ہے یا نہیں، مگر میرا فرض تو حقوق پورے کرنا ہے، بیوی سمجھے گی کہ خدا نے میرے حصے میں لگایا تو مجھے تو اطاعت کرنی ہے، دین تو مرتے دم تک ہے، دوائی چیز ہے، تو اس پر مبنی تعلق بھی دوائی ہوگا، اس لئے فرمایا کہ ”فاطمو بدات الدین“۔ بہر حال مرد کو حکم دیا گیا کہ تجھے قوام بنایا گیا ہے، تو حکمران کو ہدایت شفقت کی ہوئی، اور محکوم کو کہا گیا کہ تیرا کام اطاعت ہے، اس واسطے نکاح کے سلسلے میں بنیادی چیز ایک جانب شفقت اور دوسری طرف اطاعت ہے، پھر معیشت منزلی واقعی جنت بن جاتی ہے۔

وَاجِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

(ماہنامہ ”الحق“ اکوڑہ ٹنک مئی ۱۹۷۶ء)

شانِ خلفائے راشدینؓ

فقد روى عن علي رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤمر بعدك؟ قال: ان تؤمروا أبابكر رضي الله عنه تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وان تؤمروا عمر رضي الله عنه تجدوه قويا أمينا لا يحاف في الله لومة لائم وان تؤمروا عليا رضي الله عنه ولا أراكم فاعليه تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الصراط المستقيم.

(رواہ احمد، مشکوٰۃ باب مناقب العشرة)

ترجمہ - یہ تحقیق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ: یا رسول اللہ! آپ کے بعد ہم کسے امیر بنائیں؟ فرمایا کہ: اگر (حضرت) ابوبکرؓ کو امیر بنو تو تم انہیں امین اور دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا شوق پاؤ گے، اور (حضرت) عمرؓ کو امیر بناؤ تو تم انہیں قوی اور امین پاؤ گے جو خدا تعالیٰ کے من سے میں کسی ملامت کی پروا کرنے والے نہیں ہیں، اور (حضرت) علیؓ کو امیر بنو اور میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسا کرنے والے نہیں ہو تو تم انہیں ہدایت کنندہ اور ہدایت یافتہ پاؤ گے جو تمہیں سیدھے راستے پر چلنے میں لے۔

اس حدیث میں بظاہر تو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو نام بہ نام متعین کیا گیا ہے اور ان کے کمالات و مناقب پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس بیغ اور معجزانہ انداز سے کہ ان ہی تین شانوں کے ذیل میں مراتب خلافت اور دستور امامت و خلافت کو بھی واضح فرمایا گیا ہے، اور ہر سہ شہوت خلافت کو ترتیب وار ذکر فرما کر خلفائے ثلاثہ کے مراتب کی طرف کھلا اشارہ فرمایا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ”وہذا فی الدیار اعلا فی الاحرار“ فرما کر ان کی شان کمال قرب بتلائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ سب شہوتوں سے قرب خداوندی سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور جب قرب ہی نبوت کی اساس ہے تو صاحب قرب پر گویا نبوت کی مین جگہ ہوں، اور اسے نبی سے متصل اور بفصل خلیفہ ہونا چاہئے، اس لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اللہاء واذن اللہاء ہوئے۔

پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو قوی اور امین فرمان کی شان کمال ہدایت بتلائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ”ہمت“ قرب اور ہدایت کے درمیان ایک برزخی مقام ہے کہ خالق سے کمال سے اور مخلوق کو دے، اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ترتیب خلافت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لایا گیا ہے، اور مقام ہدایت چونکہ ہمت کے بعد کا مقام اور اس کے آثار میں سے ہے، اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آخری خلیفہ ہونا ضروری تھا۔

حدیث پر اشکال اور اس کا مدلل جواب

حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا کوئی ذکر نہیں اور نہ ہی ان کی کسی ممتاز صفت کا ذکر ہے، اور اس کا جواب یہ ہے -

۱- بقدرہ بدعت عدم ذکر، ذکر عدم کو مستلزم نہیں کہ اگر اس حدیث میں مذکور نہیں تو اسے معدوم مان لیا جائے، کیونکہ اگر اس حدیث میں خلافت عثمانی کا ذکر نہیں تو دوسری حدیثوں میں تو ہے۔

۲۔ دراصل اس حدیث میں خلافت نبوت کی تین شانیں، قرب، ہمت اور ہدایت کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں جو امتیازی شان اور وصف خصوصی تھا وہ اساسی اصول اختلاف میں شامل نہیں بلکہ ان ہی اوصاف ثلاثہ میں سے بعض اوصاف کا تہہ ہے، چنانچہ وصف عثمانی، وصف فاروقی کا تہہ تھا، اور خلافت عثمانی خلافت فاروقی کا تکملہ تھی۔

تفصیل اس اجہاں کی یہ ہے کہ کما ہمت کے دو آثار ہیں، ایک شدت و غضب، دوسرے حیا و مروت، اور یہ ایک دوسرے طبعی ہے کہ ہمت کے سلسلے میں پہلے شدت و غضب اپنا کام کرتے ہیں اور اس کی تکمیل پر حیا و مروت کا کام آتا ہے اور اپنی کارگزاری دکھاتا ہے، چنانچہ اولین اثر (شدت و غضب) پہلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر ظاہر ہوا اور دوسرا اثر حیا و مروت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں نمایاں ہوا، اور اس معنی میں یہ دونوں خلافتیں مل کر ایک خلافت کے ہو جاتی ہیں، گو صورت اور حدود دو تھیں، اس لئے حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وصف مشترک ”ہمت“ کا ذکر ہوا، گو یہ خلافت عثمانی، خلافت فاروقی کا تہہ تھی۔ چنانچہ فتوحات کا جو سیلاب دور فاروقی میں بہنا شروع ہوا وہ دور عثمانی میں مکمل ہوا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہمت ملاحظہ ہوا کہ جام شہادت نوش فرمایا مگر قیصر خلافت نہ اتاری، یہ عزم محکم اور ہمت عالی کی شان وہی ہمت فاروقی سے متی جتنی شان ہے، صرف رنگ کا فرق ہے اس لئے حدیث میں اصل کا ذکر نہ کیا، نہ فرق کے اور اثر کے آجانے کے مترادف ہے یہ سلسلہ اوصاف خلافت اصل کو بیان کر کے تکملہ کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔

حضرات خلفائے راشدینؓ کو بالترتیب خلافت

اسی زمانے میں ملی جب اُس کی ضرورت تھی

ذاتِ پرکاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصلحاً رنگِ نبوت کے خور

انسانوں کو اگر طلبِ ربانی، قربِ رحمانی اور تربیتِ نفسانی کی جستجو اور تلاش تھی تو ذاتِ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ کیا گیا جو شانِ قرب کی وجہ سے ذاتِ نبوت کا عکس لئے ہوئے تھی، اور دو صدیقی کے بعد نبوت کے معنی اور ذاتی رنگ سے بعد ہو جانے کے سبب فتن کے خطرات اور مہمتِ عظیمہ درپیش تھے تو دامنِ فاروقی کی پناہ دی گئی جو شانِ قوت و ہمت کے سبب شجاعتِ نبوت کا عملِ کامل تھے، اور تنفیذِ احکامِ دین میں کسی کی رو رعایت یا اندیشہِ ملامت یا کسی خوف و خطر کی پروا کرنے والے نہ تھے۔

اور شدت و غضب کے سبب قلوب میں ہیبتِ خلفت کا اثر بیٹھ جانے اور سارے رُدنِ کُشوں کے مغلوب ہو جانے کے بعد اس کا ردِ عمل حیا و مروت سے ممکن تھا تو پیکرِ حیا و مروت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سریرِ خلافت ہوئے، اور جب حیا و مروت کا غلبہ ہو گیا (کیونکہ شروع میں آثارِ شدت کی غلبہ حیا سے تعدیل ہوتی رہی، لیکن زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ شدتِ فروقی کے آثار ماضی ہوتے گئے اور حیا و عثمان رضی اللہ عنہ خالص ہوتی گئی) تو فتنہ سامانِ طبیعتیں بہ روک ہو کر ابھرنی شروع ہوئیں، اور جفا پیشہ منظم لوگوں کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور ہدایت کے آمان پر گمنامیں چھانے لگیں تو کمالِ ہدایت والے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کا وصف غالب ہی ہدایت اور استقامت تھا خلیفہ بنے جو گنجینہِ معرفت، خزانہِ علوم و حقائق اور آفتابِ ہدایت تھے۔

حضراتِ خلفائے راشدین کی عملی زندگی میں ان شانوں کا اثر

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ منقطع عن الخلق یعنی زاہد فی الدنیا اور متصل باخلق یعنی راغب فی آخرت تھے اس لئے ان کی نظر بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی غیر پر نہ پڑتی تھی اور نہ کسی غیر کی طرف التفات تھا، اس لئے آپ کا کلمہ کلام اُٹھتے بیٹھتے وقت کلمہِ اخلاص یعنی "لا الہ الا اللہ" تھا جو اعلیٰ ترین مقامِ توحید ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ باطن غیر پر پڑتی تھی، مگر اس سے نفی عظمت و کمال کے لئے غیر اللہ کو نہایت حقارت سے دیکھتے تھے ورنہ کسی غیر کی اتنی سی عظمت بھی ان کے قلب کو مشغول نہیں کر سکتی تھی۔ اس لئے آپ کا تکیہ کلام ”اللہ اکبر“ تھا، جو اعلیٰ ترین مقام تفرید ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نگاہ غیر پر ضرور پڑتی تھی ورنہ اس کے لئے اثبات کمال سے بھی ریزہ نہیں تھا، لیکن کمال خاص نہیں بلکہ نقص، تمیز، نقص اور سمات نقص سے بریت دیکھتے تو صرف اللہ کے لئے، اس لئے ان کا بشارت ذکر ”سبحن اللہ“ تھا جو اعلیٰ ترین مقام تنزیہ ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ بلاشبہ غیر پر پڑتی تھی مگر وہ غیر اللہ کے کمال کو نقص، تمیز دیکھنے کے بجائے اس کمال کے صل اور نسبت پر نگاہ رکھ کر اس سے کمالات حق کا مشاہدہ فرماتے جو ہدایت و استقامت کا حاصل ہے، اس لئے آپ کا کلام ”الحمد للہ“ تھا جو اعلیٰ ترین مقام تجرید ہے۔

میں ان مقامات امید، ورنہ ان حقائق کو جس رویت سے سمجھ ہوں وہ بن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ”الرباص الصرہ فی مناقب العشرة“ میں اس طرح نقل فرمائی ہے۔

سنن حمر الصادق عن الصحابة فقال ان ابا بكر
الصدیق ملی قلبه بمشاهدة الربوبية وكان لا يشهد مع
الله عبره فمن احل ذلك كان اكثر كلامه لا اله الا
الله. وكان عمر يرى كل ما دون الله صغيرا حقيرا في
حب عظمة الله وكان لا يرى التعظيم لعمر الله فمن احل
ذلك كان اكثر كلامه الله اكبر، وعثمان كان يرى ما
دون الله معلولا اذا كان مرجعه الى الملاء وكان لا يرى

التسبیه الا لله فمن أحل ذلك كان أكثر كلامه سبحانه
الله، وعلى بن أبی طالب كان يرى ظهور الكون من الله
وقيام الكون بالله ورجوع الكون الى الله فمن أحل
ذلك كان أكثر كلامه الحمد لله.

اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کلمات کو ملا کر ایک مجموعی ذکر بنادیا جس کا عقب
کلمہ تجید ہے، جو ایک جامع توحید و تفرید و تنزیہ و تجرید ہے، یعنی "سُبْحَانَ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" کوئی شبہ نہیں اس کلمے کی تکرار اور اس کے
ذکر کی مشق و عادت ڈال لی جائے تو یقیناً خفائے اربعہ کی نسبتوں سے منسبت پیدا
ہو سکتی ہے، اور آدمی ان چاروں مقامات باطن پر فائز ہو سکتا ہے۔ گویا ان چاروں
مقامات باطن کے اقتباب یہ خفائے رشیدیٰ ہیں اور بعد کے ان مقامات کو پانے
والے سوگ ان کے عیال ہیں، اس طرح خلافت راشدہ ان احواس و مقامات کی جامع
ہے جو اس کلمے کے ذکر میں پنہاں ہیں۔

حدیث پر ایک اور اشکال اور اُس کا جواب

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وصفِ خاص کا ذکر فرماتے وقت حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: "وَلَا أَزَاكُمُ فَاعْلَمُوا" سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ تم انہیں سرے سے
خلیفہ نہ بناؤ گے، کیونکہ اس طرح یہ قول نبوی معذ اللہ نہط اور خلاف واقعہ ہوگا، کیونکہ
بہر حال حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرات صحابہؓ نے خلیفہ بنایا اور بالتحقق سب نے
تسبیح کیا۔

اس جملے سے خلیفہ باافضل بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ خود حدیث نبوی میں ان
کی خلافت تیسرے نمبر پر رکھی گئی ہے، جو بافضل ہونے کی دلیل ہے نہ کہ بافضل۔
سو اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نہیں دیکھتا کہ تم تیسرے نمبر پر حضرت

علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناؤ گئے، سو یہ واقعہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہیں تیسرے نمبر پر خلیفہ نہیں بنایا، اس میں معذرت اللہ ان کی کوئی خود غرضی نہیں تھی، ورنہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی خبر ہوتی، پس اب کوئی شکال نہ رہا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْإِسْلَامُ

(ماہنامہ ”الحق“ کورہ خٹک مئی ۱۹۷۸ء)

باتیں دارالعلوم دیوبند کی اور اکابر کی مجلس میں

حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب مدظلہ مہتمم دارالعلوم دیوبند کی پاکستان آمد اور مختصر قیام کی اطلاع ملک بھر کے ایسے دارالعلوم دیوبند کے شوق ملاقات و زیارت میں اضافہ ملاقات نہ کر سکنے کے افسوس کا موجب بنی ہوگی۔ آئیے ہم آپ کو ان کی ایک مجلس میں لئے چلتے ہیں اور مجلس بھی حکیم الاسلام مدظلہ اور شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ کی، جس میں زیادہ تر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے تازہ حیات پر گفتگو ہوئی، اسے ہم نیپ ریکارڈر کی مدد سے من و عن پیش کرتے ہیں۔ (مدیر ”الحق“)

حکیم الاسلام: ویسے تو خوشی کی انتہاء ہوگئی مگر تکلیف بھی ہوئی آپ کی تکلیف فرمانے سے حضرت کی شفقت و رحمت کی بات ہے۔ شیخ الحدیث: آپ کی صحت کسی ہے؟ حکیم الاسلام: ضعف کافی بڑھ گیا ہے، کچھ عمر کا ضعف ہے، کچھ عوارض بڑھ گئے ہیں، مگر یہ غنیمت ہے کہ کام ابھی تک رکا نہیں۔ شیخ الحدیث: صاحبزادگان ٹھیک ہیں، ساتھ تشریف نہیں لائے؟ حکیم الاسلام: اسلم کو لانے کا ارادہ تھا، ان کے بچے بھی تیار تھے، مگر اس بار دو چار دن قیام تھا، افریقہ کا سفر بھی درپیش تھا کہ ہمارے مومنان عبید اللہ (جامعہ اشرفیہ) پہنچ گئے، ویزا لائے کہ دس بارہ دن سہی۔ شیخ الحدیث: یہ حضرت مفتی صاحب (مفتی محمد حسن) کی کرامت ہے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ افریقہ جانے کا ارادہ ہے؟ حکیم الاسلام: وہ بیچ میں پاسپورٹ ویزا وغیرہ کی وجہ سے لٹک گیا ہے۔

اب بیچ میں سفر گیا ہے امریکہ کا جہاں نئی مسلم سوسائٹیوں نے دعوت دی، اب تو افریقہ جانا سفر امریکہ کے بعد ممکن ہوگا۔ شیخ الحدیث امریکہ میں مسکن تو بہت زیادہ ہیں۔ حکیم الاسلام، جی ہاں! میرے نئی عزیز، دونو اسے، ان کے بیوی بچے وغیرہ بھی وہاں ہیں۔ شیخ الحدیث دارالعلوم (دیوبند) کی حالت تو بہتر ہے؟ حکیم الاسلام، جی ہاں! الحمد للہ تعمیرات بھی جاری ہیں۔ شیخ الحدیث صلبہ کی تعداد تو زیادہ ہے؟ حکیم الاسلام، جی ہاں! مگر پاکستانی تو کچھ بھی نہیں، نہ اساتذہ میں سے کوئی، مولانا عبدالحق بھی آگئے، جناب بھی یہیں آئے، مولانا شمس الدین کشمیری بھی (غالباً مولانا محمد شریف مدظلہ) یہیں رہ گئے۔ شیخ الحدیث تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ حکیم الاسلام، جی ہاں! تعمیر کا سلسلہ برابر جاری ہے، ابھی ایک دارالمدارسین بنویا مگر وہ تنگ ہو گیا، بہت سے حضرات رہ گئے، آریہ پر مکانات دستیاب نہیں ہوتے، پھر دوسری جگہ باب الفہر کے بالکل سامنے مغرب کی طرف زمین خریدی گئی، اس میں دس بارہ مدرسین کے لئے مکان بننے کا اندازہ ہے۔ شیخ الحدیث دارخام تو بالکل پختہ ہو گیا ہوگا؟ حکیم الاسلام، بھی تک تو پختہ نہیں، کچھ مرمت کرائی گئی تھی اس میں بھی رہتے ہیں لوگ۔ شیخ الحدیث: بخاری شریف تو حضرت ہی کے پاس ہے؟ حکیم الاسلام، جی ہاں! نام پر تو میری ہے، مگر سفر اتنے درپیش ہو جاتے ہیں کہ ایک آدھ باب ہی پڑھا سکا ہوں، مولانا رشید احمد خان صاحب جو نائب مہتمم ہیں مفتی، صالح، ذی استعداد، وہاں سے ہیں، اب ان کے سپرد رہی ہے، نام تو صدر مدرس کا مولانا فخر الحسن کا ہے مگر وہ اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ چن پھرن بھی دشوار ہے۔ شیخ الحدیث اور مولانا معین الحق صاحب؟ حکیم الاسلام، جی ہاں! وہ پڑھا رہے ہیں، مگر غرض بڑھ گئے، وہ بھی کمزور ہیں۔ شیخ الحدیث: قسمت کی بات تھی کہ پاکستان بننے کی وجہ سے ہم آپ کے قدموں سے دور ہو گئے، خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اتنی دوری آجائے گی۔ حکیم الاسلام، جی ہاں! شیخ الحدیث، مولانا، عزاز علی صاحب سے ایک دن میں نے پوچھا

کہ تقسیم ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ ایسا ہوگا جیسے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں آیا جایا کرتے ہیں، فرمایا نہیں! ایسا نہیں ہوگا، پھر ایک دوسرے کے دیکھنے کے لئے ترسیں گے۔ حکیم الاسلام جی ہیں! ایسا ہی ہوا، یعنی اب واقعی لندن، امریکہ جانا آسان ہے مگر ہو رہا مشکل ہے، اس کے باوجود آج بھی رہے ہیں لوگ۔ شیخ الحدیث۔ اب تو کچھ امید افزا تعلقات پیدا ہو رہے ہیں۔ حکیم الاسلام جی ہیں! خدا کرے کہ مسلمانوں کی صورت ہو جائے۔ شیخ الحدیث: اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے تاکہ فیض جاری رہے، مجھے نئی امراض لاحق ہیں، بینائی کام نہیں دے رہی، ایک آنکھ کا آپریشن ناکام رہا، اتنا ہے کہ راستہ پاچھ نظر آجائے مگر یہ صدمہ ہے کہ درس کا سلسلہ منقطع ہوا۔ حکیم الاسلام ابو ذر، اللہ رحم کرے، یہ تو واقعی صدمہ ہے کہ درس منقطع ہو، مگر بہر حال آپ کا تواجد بھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ فیض اور برکت جاری رکھے۔ شیخ الحدیث یہ سب اللہ کا احسان ہے اور آپ حضرات کی دُعائیں، ورنہ..... حکیم الاسلام: ہم تو دُعائیں برابر کرتے ہیں، اور تو کسی کام کے ہی نہیں، حضرت مجھ پر تو بہت بوجھ پڑا، آپ کی تشریف آوری سے خوشی بھی بہت ہوئی، مگر اتنی تکلیف فرمائی، میرے لئے تو سعادت ہے مگر..... شیخ الحدیث ہمارا فریضہ ہے کہ آپ کا شرف نیز حاصل کریں، بزرگوں میں آپ کو اللہ نے ہر حیثیت سے بزرگی عطا فرمائی ہے، ظاہری معنوی بزرگی، وجہیت، اساتذہ کی دعائیں، شفقتیں۔ حکیم الاسلام اب وہاں ویزا ایک یا زیادہ سے زیادہ دو جگہ کا دیتے ہیں، یہاں آئے اور کوئی بنائے تو الگ بات ہے۔ (اشارہ تھا اکوڑہ خٹک نہ جانے کا، جبکہ عموماً تشریف آوری ہوتی رہتی تھی)۔ حکیم الاسلام اب کون پڑھا رہے ہیں آپ کی جگہ؟ شیخ الحدیث فضلاء دیوبند اور سہارنپور کے عمر قابل اساتذہ ہیں اور نوجوان فضلاء بھی ہیں۔ حکیم الاسلام الحمد للہ کہ کام تو برابر جاری ہے۔ شیخ الحدیث حضرت ادراراعوم کی مالی حالت کیسی ہے؟ حکیم الاسلام الحمد للہ بہتر ہے، مصارف بڑھتے جا رہے ہیں، اس

سال کوئی ۲۶ لاکھ کا خرچ ہے، ابھی لوگ پوچھتے ہیں کہ خزانے میں کیا ہوگا؟ کہا دو تین لاکھ، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خرچ پھر کیسے چلے گا؟ میں نے کہا کہ ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ کیسے چلے گا، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرور چلے گا۔ کہا یہ کیا؟ اصول تو کوئی ایسا ہے نہیں، میں نے کہا، اصول سے بالاتر ہے یہ معاملہ، یہ محض فضل خداوندی ہے۔ شیخ الحدیث: حضرت نے یہی ایک دفعہ فرمایا کہ لوگ بحث کو آمدنی کے تابع بناتے ہیں مگر ہم ضرورت کو دیکھ کر نہ کہ آمدنی کو، بس پھر خدا مدد کر ہی دیتا ہے۔ حکیم الاسلام میرے والد ماجد کا زمانہ تھا اہتمام کا تو اس دوران حضرت شیخ الہندؒ نے خواب میں حضرت نانوتویؒ کو دیکھا اور یہ فرمایا کہ احمد سے کہہ دینا کہ وہ ہمارے زمانے کی بات تو نہیں آسکتی اب، لیکن پیسے میں کمی نہیں کوئی فکر نہ کرے۔ یہ خواب جب حضرت شیخ الہندؒ نے میرے والد ماجد کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ پھر لائیے پیسے، حضرت شیخ الہندؒ نے فرمایا یہ تو ان سے مانگنے جنہوں نے وعدہ کیا ہے، میں تو واسطہ ہوں۔ بس یہ ان بزرگوں کی دعوؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ ایسے حالات میں اتنے بڑے مصارف کا پورا ہو جانا سوائے کرامت کے اور کیا کہا جائے۔ شیخ الحدیث غلے کا بندوبست ہو جاتا ہے؟ حکیم الاسلام پہلے تو پنجاب تھا اور یہاں سے ہمیں کم قیمت پر مل جاتا تھا، کچھ ویسے مدد کرتے تھے، یہ رستہ بند ہو گیا، تو یوپی کے حضرات، میرٹھ، مظفرنگر نے غلہ کی ذمہ داریوں اور بل قیمت دینے کا وعدہ کیا، صرف مدد ان ہمارے ذمہ ڈالا، تو اب وہ اس سے بھی کم میں پورا ہو جاتا ہے، سفر، بھی سفر کرتے ہیں مگر ان کے ذریعہ سے آمدنی دو تین لاکھ ہو بھی جائے تو ۲۶ لاکھ کو پورا کرنا محض فضل خداوندی ہے۔ شیخ الحدیث: طلبہ کی تعداد بھی تو اب زیادہ ہوگی؟ حکیم الاسلام (حضرت حکیم الاسلام فضلاء دارالعلوم کے بارے میں سمجھے تو فرمایا) دستار ملنے والے جن کی وجہ سے یہ صد سالہ جلسہ ہو رہا ہے کی تعداد گیارہ ہزار بنتی ہے، مگر اندازہ ہے کہ پانچ چھ ہزار سے زیادہ نہیں ہوسکیں گے، بہت سے جو گزر گئے، بہت سوں کے پتے ابھی صحیح بھی نہیں

ہوئے، جن لوگوں کے صحیح پتے درج ہو سکے ہیں وہ تقریباً ۶ ہزار کے قریب ہیں اور مختلف ملکوں میں، ہندوستان میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، برما، فریقہ سب جگہوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ادھر پاکستان میں تو ہزاروں کی تعداد ہے بھگت۔ شیخ الحدیث ان سب کے لئے وہاں جلسہ گاہ قیام وغیرہ کا بندوبست جسے موقع پر ہو سکے گا؟ حکیم الاسلام ایک تو مدعو ہوں گے جن کا دارالعلوم ذمہ دار ہوگا، جن کی تعداد آٹھ دس ہزار رکھی گئی ہے، جس میں فضلاء بھی ہوں گے اور مہمان بھی اور ایک ہوگا احداث عام پر آمد۔ ان کے لئے اتنا انتظام تو ضرور کریں گے کہ وہ رات گزر کر سکیں اور ظاہر ہے کہ ایک پورا شہر بسانا ہوگا خیموں کا۔ ویسے ہوٹل وغیرہ بھی کھولے جائیں گے۔ شیخ الحدیث: باب نظر ہر کی طرف اردہ ہے؟ حکیم الاسلام: دارالعلوم میں یا اس کے قرب و جوار میں تو اتنی زمین نہیں، لوگوں کا اندازہ ۸۰، ۹۰ ہزار کا ہے، مگر ظاہر ہے کہ کوئی قید آمد پر تو لگائی نہیں جاسکتی، تو اندازہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں آمد ہو، ہر صوبے میں نظر ہے، اور ایک ایک آدمی نے ۳۰-۴۰ اوروں کو بھی تیار رکھا ہے، تو اتنی جگہ تو ہے نہیں کھلا ہوا میدان چاہئے، تو وہاں کے بندوؤں نے کہا کہ دیوبند کے متصل جو میدان ہے وہ بہت مسطح اور بہت ذور تک ہے، کہا کہ اس میں آپ جلسہ کریں، بلکہ یہاں تک کہا کہ ہم سب کے مکانات موجود ہیں، آپ اس میں مہمانوں کو ٹھہرائیں، میرے خیال میں مدعوین کو دارالعلوم کے حاطے میں ٹھہرانے کی سعی ہوگی، پنڈال وغیرہ بھی ہوگا، جو چھوٹا موٹا تو ہوگا نہیں۔ مولانا سمیع الحق حضرت سب سے مشکل مسئلہ پاکستان والوں کا ہے، ہزاروں لوگ مشتاق ہیں، اس کے لئے بڑی سطح پر بات ہونی چاہئے کہ ویزا وغیرہ بروقت بنایا جائے، واضح صورت حال سامنے نہیں آ رہی، لوگ دریافت کرتے رہتے ہیں۔ حکیم الاسلام: پہلے تو اس سال نومبر کا مہینہ طے تھا مگر اسی مہینے میں ہوگا حج، تو مکہ مکرمہ سے خطوط آئے کہ اس زمانے میں یہاں سے کوئی نہیں جاسکے گا، اور حجاج بھی نہیں آئیں گے، اور ہزاروں آدمی محروم رہ جائیں گے،

اس لئے اب، رچ ۱۹۷۹ء کا مہینہ رکھا ہے، دسمبر میں سردی شدید ہوتی ہے، مارچ میں موسم بھی معتدل ہو جاتا ہے، یہی خیال ہے کہ یہاں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے کہ پاسپورٹوں کا بندوبست اوپر کی سطح پر مل ماکر کریں مگر بظاہر اسنے ہزاروں افراد کے پاسپورٹ اور ویزے کا مسئلہ ہے، سو دو سو کو تو عرسوں وغیرہ میں دے دیتے ہیں، مگر دس بارہ ہزار آدمیوں کے پاسپورٹ اور ویزے کا مسئلہ مشکل لگ رہا ہے۔ مولانا سمیع الحق اگر بروقت اقدامات نہ ہونے تو یہاں کے وگ محروم رہ جائیں گے، آدھا دیوبند تو ادھر ہے، ایک خیال تو یہ ہے کہ ایک جشن صد سالہ یہاں پاکستان میں منایا جائے۔ حکیم الاسلام: جی ہاں! یہی خیال آچھ اور اس نے بھی ظہر یہاں ہے کہ تین جیسے ہوں، ایک یہاں اور یہاں کے لوگ اس کی ذمہ داری میں، ایک بنگلہ دیش اور ایک بھارت کے نئے دارالعلوم میں۔ مولانا سمیع الحق لیکن حضرت وگ تو دارالعلوم جاکر وہاں کی برکات اور وہاں کے درو دیوار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکیم الاسلام: جی اصل تو یہی ہے کہ وہاں کی برکات اور روح نیاں حاصل ہو سکیں۔ مولانا سمیع الحق حضرت! کئی علمی اور تصنیفی کاموں میں اور ویسے بھی دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی ایک جامع اور مکمل فہرست نہ ہونے سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی فہرست جس میں تمام فضلاء کے نام اور پتے ہوں۔ حکیم اسلام یہ تو فرمیں گے، وہاں تو یہی کیا ہے، کہ جن کے پتے معلوم ہوئے ان کے پاس فارم بھیج دیئے کہ کس زمانے میں اور کیا خدمات انجام دیں؟ تصانیف حدیث میں، تفسیر میں جن کی آئیں وہ تصانیف بھی (اکھوں تک پہنچتی ہیں۔

(ماہنامہ ”الحق“ اکوڑہ خٹک جون ۱۹۷۸ء)

قرآنی سیرت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

سرکارِ دو عالم فخر بنی آدم رسول الشکین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اپنی ظاہری باطنی وسعتوں اور پہنائیوں کے لحاظ سے کوئی شخصی سیرت مقدسہ نہیں بلکہ ایک عالمگیر اور بین الاقوامی سیرت ہے، جو شخص واحد کا دستور زندگی نہیں بلکہ جہانوں کے لئے ایک مکمل دستور حیات ہے۔

قرآن حکیم کے مختلف مضامین سے اپنی اپنی نوعیت اور مناسبت کے مطابق سیرت کے مختلف الانواع پہنچا دیتے ہیں، قرآن کی ذات و صفات کی آیتیں آپ کے عقائد ہیں اور احکام کی آیتیں آپ کے اعمال ہیں، تکوین کی آیتیں آپ کا استدلال ہیں اور تشریع کی آیتیں آپ کا حال، قصص و امثال کی آیتیں آپ کی عبرت، تذکری کی آیتیں آپ کی موعظت، خدمتِ خلق کی آیتیں آپ کی رحمت و شفقت ہیں اور کبریائی حق کی آیتیں آپ کی عظمت، اخلاق کی آیتیں آپ کا حسن معیشت ہیں اور معاملات کی آیتیں آپ کا حسن معاشرت، توجہ الی اللہ آیتیں آپ کی خضوعت ہیں اور تربیتِ خلق اللہ کی آیتیں آپ کی جہالت، قبر اور عہد کی آیتیں آپ کا جد و جہد ہیں اور مہر و رحمت کی آیتیں آپ کا جمال، تجلیات حق کی آیتیں آپ کا مشہدہ ہیں اور ابتلاء و جہد اللہ کی آیتیں آپ کا مراقبہ، ترک دنیا کی آیتیں آپ کا مجاہدہ ہیں اور اخلاص، نشر کی آیتیں آپ کا محاسبہ، نفی غیر کی آیتیں آپ کی فزیت ہیں اور ثبات حق کی آیتیں آپ کی

بقائیت، انا و انت کی سمیت آپ کا شہود ہیں اور ہوائی سمیت آپ کی غیبت، نعیم
 جنت کی سمیت آپ کا شوق ہیں اور جہیم ذر کی سمیت آپ کا ہم و غم، رحمت کی سمیت
 آپ کی رجا، ہیں اور عذاب کی سمیت آپ کا خوف، انی م کی سمیت آپ کا سکون و
 انس ہیں اور نقم کی سمیت آپ کا حزن، حد و جہاد کی سمیت آپ کا بغض فی اللہ
 ہیں اور امن و رحم کی سمیت آپ کا حب فی اللہ، نزول و قی کی سمیت آپ کا عروج
 میں، تبلیغ و تعلیم کی سمیت آپ کا نزول، تنفیذ و امر کی سمیت آپ کی خدمت میں اور
 خطاب کی سمیت آپ کی عبادت و تہجد وغیرہ۔

غرض کسی بھی نوع کی آیت لو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی پیغمبر اللہ
 سیرت اور کسی نہ کسی مقام نبوت کی تعبیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی
 تفسیر جس سے "کشف صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس زریں مقولے "وکل حقه القرآن"
 سے قرآن اور ذات اقدس نبوی کی کامل تطبیق اور صدیقہ پاک کی علمی گہرائیوں اور
 ذاتی ذکاوتوں کا نشان ملتا ہے۔ اس لئے یہ دعویٰ ایک ناقابل انکار حقیقت ثابت ہوتا
 ہے کہ اگر قرآن کے علمی عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے تو سیرت نبوی کے عملی عجائبات
 بھی کبھی ختم ہونے والے نہیں، اور اگر قرآن عملی طور پر باقیامت اپنے شاخ و در شاخ
 علوم سے بنی نوع انسان کی تکمیل کا ضامن ہے تو یہ سیرت چامعہ تالیف و محشر اپنے شاخ
 و در شاخ علمی امور سے اقوام و ممالک کی تکمیل و تسخیر کی کفیل رہے گی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی و سیرت کے بے شمار عملی نمونے
 اور سوے ہمہ وقت جس روح سے زندہ و پائندہ تھے وہ یہی ذکر الہی، تقویٰ فیضِ مطلق
 اور عبادت خداوندی کی رونق تھی، گویا اس کے لئے اس پاک زندگی کا سبب ڈھانچہ بنایا
 گیا تھا، کہ اس میں ذکر، فکر کی روح پھونکی جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 زندگی کا ہر لمحہ ذکر اللہ سے معمور و فکر آخرت سے بھرپور تھا، ذکر عام کے بارے میں
 حدیث میں ہے -

کان یدکر اللہ علی کلّ احوالہ.

ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ذکر الہی میں گئے رہتے تھے۔
اور فکر دائمی کے بارے میں ارشاد حدیث ہے کہ:-

کان دائم الفکرۃ حزیناً.

ترجمہ۔۔۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ متفکر اور غمزہ رہتے تھے۔

پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زندگی کی سیرت بالکل نہ ملوکت تھی نہ ریاست، نہ عہدہ و قہر تھی نہ تسلط و استیلا، نہ تعیش تھی نہ تزیّن، نہ ترانہ و زیبائش تھی نہ راحت طبعی و آسائش، بلکہ بندگی سرافندگی، نیازمندی، عبودیت اور اطاعت و عبادت تھی جس میں خوئے ذکر اور بوئے فکر سائی ہوئی تھی، اور جو کچھ بھی زندگی یا نقل و حرکت تھی وہ اسی فکر دائمی اور ذمرو دوامی کے رنگ میں تھی، قرآن نے اس ذمرو فکر کے مجموعے کو انالی کہا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اصوات زندگی کے تین شعبوں پر مبنی ہے۔ تعلق مع اللہ، تعلق مع الخلق اور تعلق مع النفس۔

تعلق مع النفس کے سلسلے میں پاک، امنی اور پاک نفسی، عفت و عصمت، حیا، و انکسار، غیرت و حمیت، ہمت و شجاعت، صبر و صہمت، علم و تہذیب، اتقا، و توکل، زہد و قناعت، مجاہدہ و ریاضت، تحمل شدائد و مصائب و خدا ترسی وغیرہ کے اعلیٰ ترین ملکات اور خلق حمیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت صادقہ کا خمیہ ہیں۔

اور تعلق مع الخلق کے سلسلے میں خدمت خلق اللہ، صدیقی، مظلوم کی نصرت و اعانت، نادار کے لئے جود و سخا، ضرورت مندوں کے لئے ایثار و عطیہ، محتاجوں کو راحت رسانی، اور راہ گیروں کو کف آزی و ایذا رسانی سے بچنا، غمناکوں کو ترسہ و محبت و شفقت، بسوزی و ہمدردی، تعلیم و تربیت، ارشاد و تزیین وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طبیعت کے فطری جوہر تھے۔

تعلق مع اللہ کے سسے میں عبادت و ریاضت، مجاہدہ و مراقبہ، کسرِ شہوات و لذات، تقرب و انابت، توبہ و استغفار، تہجد و شب بیداری، ذکر اور فکر وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک فطرت کی افتاد تھی۔

لیکن ان تینوں تعلقات میں تعلق مع اللہ ہی دونوں تعلقات کی استواری کی روح تھی جو نفس اور رب کے تعلقات کو صحیح نہج پر قائم کرتی ہے، اگر نفس انسانی کو تعلق مع اللہ سے آشنا اور اس کے تقاضوں کا خوگر نہ بنایا جائے تو تعلق مع الخلق اور تعلق مع النفس صحیح بنیادوں پر کبھی قائم نہیں رہ سکتا، سچ بھی جو لوگ اللہ سے منقطع ہو کر ان تعلقات کو خوشنہ بنانے کی فکر میں ہیں وہ طرح طرح کی لغزشوں کا شکار اور نفسانی جذبات میں گرفتار ہیں جن کی مہلک لغزشوں سے دُنیا فتنہ و فساد کا گھر بنی ہوئی ہے۔

(ماہنامہ ”الحق“ اکوڑہ خٹک جولائی ۱۹۷۹ء)

دارالعلوم دیوبند بنیادی اصول اور مسلک (بلسلسہ اجلاس صد سالہ دارالعلوم دیوبند)

تیرہویں صدی ہجری آخری سانس لے رہی تھی، ہندوستان میں اسلامی شوکت کا چراغ گل ہو چکا تھا، صرف اٹھتا ہوا دھواں رہ گیا تھا جو چراغ بجھ جانے کا اعلان کر رہا تھا، اہلی کا تخت مغل اقتدار سے خالی ہو چکا تھا، صرف دھول کی منادی میں ملک بادشاہ کا رہ گیا تھا، اسلامی شعائر رفتہ رفتہ زوال تھے، دینی علم اور تعلیم گاہیں پشت پناہی ختم ہو جانے سے ختم ہو رہی تھیں، مہمی خاندانوں کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، دینی شعور رخصت ہو رہا تھا اور جہل و ضلال مسم قلوب پر چھاتا چلا جا رہا تھا، مسلمانوں میں پیغمبری سنتوں کی بجائے جاہلانہ رسوم و رواج، شرک و بدعت اور ہوی پرستی وغیرہ زور پکڑتے جا رہے تھے، مشرقی روشنی چھپتی جا رہی تھی اور مغربی تہذیب و تمدن کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا، جس سے دہریت و اندھ فطرت پرستی اور بے قیدی نفس، آزادی فکر اور بے باکی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں جس سے نگاہیں خیرہ ہو چکی تھیں، اسلام کی جیتی جاگتی پیہر آنکھوں میں دھندلی نظر آنے لگی تھی اور اتنی دھندلی کہ اسلامی حد و خل کا پہچانا بھی مشکل ہو چکا تھا، چمن اسلام میں خزاں کا دور دورہ تھا، خوش آواز و شیریں ادا پرندوں کے زمزمے مدہم ہوتے جا رہے تھے اور ان کی جگہ زانغ و زغن کی مکروہ آوازوں نے لے لی تھی، یہ اور اسی قسم کے اور بے شمار حوادث اور امنک واقعات کے چند اجمالی عنوانات ہیں جن سے اس وقت کے ہندوستان کی

مسموم قفس کا اندازہ لگانا چندوں مشکل نہیں ہے ۔

اند کے باتو بگنستہم و بدل ترسیدیم
کہ دل سزودہ شوی ورنہ سخن بسیار است

ان حالات سے یقین ہو چکا تھا کہ سدم کا پیمان اب اجڑا اور یہ کہ ب
ہندوستان بھی اسپین کی تاریخ دہرانے کے لئے کمر بستہ ہو چکا ہے کہ چائیک چند ٹھوس
قد سید نے باہم خداوندی سپنے دل میں یک خلش اور سک محسوس کی، یہ خلش موم
نبوت کے تحفظ، دین کو بچانے اور اس کے راستے سے متم رسیدہ مسلمانوں کو بچانے کی
تھی، وقت کے یہ اولیاء، تہ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس بارے میں اپنی اپنی قبلی
واردات کا تذکرہ کیا جو اس پر مجتمع تھیں کہ اس وقت بقائے دین کی صورت ہجر اس کے
اور کچھ نہیں کہ وحشی تعیم کے ذریعے مسلمانان ہند کی حفاظت کی جائے اور تعیم و تربیت
کے راستے سے ان کے دل و دماغ کی تعمیر کر کے ان کی بقا، کاسمان کیا جائے، اور
اس کی واحد صورت یہی ہے کہ ایک درس گاہ قائم کی جائے جس میں عوم نبویہ
پڑھائے جائیں ورنہ ان ہی کے مطابق مسلمانوں کی دینی، معاشی، تمدنی زندگی اسلامی
سانچوں میں ڈھالی جائے، جس سے ایک طرف تو مسلمانوں کی داخلی راہ نمائی ہو ورنہ
دوسری طرف خارجی مدافعت، نیز مسلمانوں میں صحیح اسلامی تعلیمات بھی پھیلیں، اور
یمن دارانہ سیاسی شعور بھی بیدار ہو۔ ان مقاصد کے لئے کمر باندھ کر ٹھننے والے یہ
وگ رکھی قسم کے راہ نما اور میڈرن تھے، بلکہ خدا رسیدہ بزرگ اور اولیائے وقت تھے،
اور ان کی یہ پابھی گفت و شنید کوئی رسمی قسم کا مشورہ یا تبادلہ خیال نہ تھا، جیسا کہ میں نے
حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی مہتمم سروس دارالعلوم دیوبند سے سنا کہ
وقت کے ان تمام اولیاء، اند کے قلوب پر یہ یک وقت یہ واضح ہوا کہ اب ہندوستان
میں، سدم اور مسلمانوں کے تحفظ و بقا کی واحد صورت قیام مدرسہ ہے۔ چنانچہ اس
مجس مذکرہ میں کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حفظ دین و مسلمین

کے لئے ایک مدرسہ قائم کیا جائے، کسی نے کہا کہ مجھے کشف ہوا ہے کہ ایک مدرسہ قائم ہو، کسی نے کہا کہ میرے قلب پر وارد ہوا ہے کہ مدرسہ کا قیام ضروری ہے، کسی نے بہت صریح فقرے میں کہا کہ من جانب اللہ محسوس ہوا کہ ان حالات میں تعلیم دین کا ایک مدرسہ قائم ہونا ضروری ہے۔ ان اہل اللہ کا اس تبادلوے و روایات کے بعد قیام مدرسہ پر جم جانے درحقیقت عام غیب کا ایک مہربان اجتماع تھا جو قیام مدرسہ کے بارے میں من جانب اللہ واقع ہوا۔

اس سے جہاں یہ واضح ہوا کہ اس وقت کے ہندوستان میں قیام مدرسہ کی تجویز کوئی رسمی تجویز نہ تھی بلکہ من جانب اللہ تھی، وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس تجویز کے پردے میں سلامی عہد و فنون کی تعلیم و اسلامی نفسوں کی دینی، اخلاقی، جماعتی اور روحانی تربیت کا مسئلہ درپیش تھا ورنہ ملک گیر اصلاح کی روح چھپی ہوئی تھی، جو محض مقامی یا بنگالی نہ تھی کیونکہ اسلامی شوکت ختم ہو جانے کا اثر بھی مقامی نہ تھا، جس کے مدارک کی فکر تھی وہ پورے ملک پر پڑ رہا تھا اس سے اس کے دفعہ کی یہ یرنی رنگ تحریک بھی مقامی انداز کی نہ تھی بلکہ اس میں عالمگیریت پنہاں تھی۔ گو ابتداء میں اس کی شکل ایک چھوٹے سے ختم کی سی تھی، مگر اس وقت اس میں ایک تندرست شجرہ طیبہ پنہاں ہوا تھا، جس کی جڑیں سچے قلوب کی زمین میں پھیلی ہوئی تھیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ اس سلسلے میں ان نفوس قدسیہ کے سربراہ حجت الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ تھے جنہوں نے اس نبی شاعرے کو سمجھا اور اسے ایک تجویز کی صورت دی، حضرت اقدس نے بائی اعظم دارعلوم کی حیثیت سے اسلامی زندگی کے لئے جس آفاقی روح سے کام لیا تھا اس کی برکت سے ملک کے مختلف حصوں میں جامعہ قاسمیہ، قاسم العلوم، مدرسہ قاسمیہ کے نام سے مدارس و مکاتب کا عظیم سلسلہ شروع ہو گیا اور ایک ایسی مقدس مٹی برادری قائم ہوئی جس کے ہزاروں افراد اپنے نام کے ساتھ ”قاسمی“ لکھنا باعث برکت سمجھتے ہیں اور یہ افراد ہر براعظم

میں پائے جاتے ہیں۔

بنائے دارالعلوم

کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ مبارک تجویز عملی صورت میں نمودار ہوئی اور ۱۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ مطابق ۳۰ مئی ۱۸۸۶ء کو دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، بنیاد رکھنے کی تفصیلات سوانح قاسمی میں ملیں گی، اس بنا پر خصوصیت سے حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب قدس سرہ اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب قدس سرہ اور حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب قدس سرہ قابل ذکر ہیں، جن کا ہاتھ ابتداء ہی سے تائیس مدرسہ میں تھا، یہ حضرات خصوصیت سے بانی اعظم حضرت نانوتوی قدس سرہ کے دست و بازو رہے ہیں اور بنائے مدرسہ کے بعد بھی اس کی ذمہ داری جس کے رکن رکین کی حیثیت سے مدرسہ کے تمام امور میں عملاً شریک رہے ہیں، بعد میں حضرت اقدس مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس خیر کے رکن رکین ہوئے اور بالآخر حضرت نانوتوی کے ارشادات و ایما پر دارالعلوم کے عہدہ اہتمام پر فائز ہوئے، اور آپ کا عہدہ اہتمام خیر و برکت کا سرچشمہ ثابت ہوا، دارالعلوم کی معنوی بنا کے لئے تو حضرت نانوتوی قدس سرہ نے آٹھ اصول تحریر فرمائے جو اس دارے میں تمام قوانین کے لئے اساس و بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں، اور حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آٹھ اصول عملی تحریر فرمائے جو اس ادارے کے نظم و انتظام کی اساس و بنیاد ہیں، دونوں بزرگوں کے اصول ہشت گانہ درج ذیل ہیں جو اس دارالعلوم کی حکمت عملی اور نظم و انتظام کی اساس ہیں۔

۸ بنیادی اصول

- ۱۔ اصول اول یہ ہے کہ تمام قدور کارکنان مدرسہ کی ہمیشہ تکثیر چندہ پر نظر رہے، آپ کو شش کریں، اوروں سے کرائیں، خیر اندیشان مدرسہ کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ رہے۔

۲- ایقہ، طعام طلبہ بلکہ افزائش طعام طلبہ میں جس طرح ہو سکے خیر اندیشان

مدرسہ ہمیشہ ساعی رہیں۔

۳- مشیران مدرسہ کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ رہے کہ مدرسہ کی خوبی اور اُسوبی ہو، اپنی بات کی بچ نہ کی جائے، خدا نخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی کہ اہل مشورہ کو اپنی مخالفت رائے اور اوروں کی رائے کے موافق ہونا ناگوار ہو تو پھر اس مدرسہ کی بنیاد میں تزیّن آجائے گا۔ المقصد تہہ دل سے ہر وقت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش میں اُسوبی مدرسہ ملحوظ رہے، سخن پروری نہ ہو، اور اس لئے ضروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار رائے میں کسی وجہ سے متاعل نہ ہوں، اور سامعین بہ نیت نیک اس کو سنیں، یعنی یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سمجھ میں آجائے گی تو اگرچہ مخالف ہی کیوں نہ ہو بہ دل و جان قبول کریں گے، اور نیز اسی وجہ سے یہ ضرور ہے کہ مہتمم امور مشورہ طلبہ میں اہل مشورہ سے ضرور مشورہ کیا کرے، خواہ وہ لوگ جو ہمیشہ مشیر مدرسہ رہتے ہیں یا کوئی وارد و صادر جو علم و عقل رکھتے ہو اور مدرسوں کا خیر اندیش ہو، اور نیز اسی وجہ سے ضرور ہے کہ اگر اتفاق کسی وجہ سے مشورہ کی نوبت نہ آوے اور بقدر ضرورت اہل مشورہ کی مقدار معتد بہ سے مشورہ کیا گیا ہو تو پھر وہ شخص اس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ مجھ سے کیوں نہ پوچھا، ہاں! اگر مہتمم نے کسی سے نہ پوچھا تو پھر اہل مشورہ معترض ہو سکتا ہے۔

۴- یہ بات بہت ضروری ہے کہ مدرسین باہم متفق امشب ہوں اور مثل

عماں روزگار خود ہیں اور دوسروں کے درپے تو ہیں نہ ہوں، خدا نخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر اس مدرسہ کی خیر نہیں۔

۵- خواندگی مقررہ اسی انداز سے جو پہلے تجویز ہو پوری ہو جایا کرے، ورنہ

یہ مدرسہ اذل تو خوب آیا، نہ ہوگا ورنہ اگر ہوگا تو بے فائدہ ہوگا۔

۶- اس مدرسہ میں جب تک آمدنی کی کوئی سہیل یقینی نہیں، جب تک یہ

مدرسہ ان شاء اللہ بشرط توجہ الی اللہ اسی طرح چلے گا، اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی

حاصل ہوگئی جیسے جاگیر یا کارخانہ، تجارت یا کسی امیر محتلم القول کا وعدہ تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف و رجا جو سرمایہ رجوع الہیہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور اعدائے نبی موقوف ہو جائے گی، اور کارکنان میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا۔ القصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سروسامانی رہے۔

۷۔ سرکار کی شرکت اور امراء کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔

۸۔ نامقدور ایسے لوگوں کا چندہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندے سے امید ناموری نہ ہو، بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

۸ انتظامی اصول

۱۔ ہر کارخانہ کے امور جزئیہ کی بنا ایک شخص کی رائے پر رہنی چاہئے، اسی قاعدہ پر اس کارخانہ کے امور جزئیہ کے انجام میں کسی صاحب کو اہل مشورہ میں سے دخل نہ ہو، الا مشورہ اور رائے کہ وہ اپنے موقع پر اظہار فرما دیں، جیسے اہل شوریٰ مل کر پسند کریں۔

۲۔ امور جزئیہ میں کوئی صاحب بندہ کے مددگار ہوں گے یا اچھا مشورہ دیں گے، بندہ ان کا مشکور ہوگا مگر انجام ان کا موقوف بندہ ہی کی رائے پر رہنا چاہئے۔

۳۔ جس کسی صاحب کو خواہ اہل شوریٰ، خواہ اور عارضی، کوئی امر قبل اعتراض معلوم ہو تو مہتمم سے مزاحمت نہیں جلسہ شوریٰ میں پیش کر کے اس کو طے کرائیں اور جیسا قرار پائے اس کے انجام پر مہتمم کو غدر نہ ہوگا۔

۴۔ مشورہ کے جلسے جب کبھی ہوں بے حاضری مہتمم نہ ہوں، اگرچہ اس کی ہی بات پر خوردہ ہو اور یوں اہل شوریٰ کو اختیار اعتراض کا ہر وقت ہے اور مہتمم کو موقع جواب کا۔

۵۔ مہتمم اگر اہل شوری کے اجتماع تک کسی امر ضروری کے انجام پر انتظار نہ کر سکے تو بذریعہ خط سب صاحبوں کو اطلاع دے گا، اور اس ضروری امر کو صاحبوں کو قبول کرنا ہوگا۔

۶۔ آمدنی مدرسہ کی مہتمم کے ہاتھ میں رہے گی، کیونکہ صرف ضروریہ کے لئے کسی قدر روپیہ مہتمم کے ہاتھ میں رہنا ضروری ہے، حاجت ضروری سے زیادہ روپیہ جمع ہو جائے تو خزانچی کے پاس جمع کر دیا جائے گا۔

۷۔ ہر روز وقت مقررہ مدرسہ پر مہتمم مدرسہ جایا کرے گا، اور اسی وقت میں امور متعلقہ مدرسہ کو انجام دیا کرے گا۔

۸۔ مناسب ہے کہ سب اہل شوری مل کر اپنے دستخط اس مفروضہ پر فرمادیں کہ مہتمم کو جائے سند رہے۔

دارالعلوم کی تاسیس اور پیشین گوئیاں

دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد میں جسے چھتہ کی مسجد کہتے ہیں، ایک انار کا درخت ہے، اس درخت کے نیچے سے سب حیات کا یہ چشمہ پھوٹا اور اسی چشمے نے ایک طرف دین کے چمن کی آبیاری شروع کر دی اور دوسری طرف اس کی تیز و تندہ نے شرک و بدعت، فطرت پرستی، الحاد و دہریت اور آزادی فکر کے ان خس و خاشاک کو بھی بہانا اور راستے سے ہٹانا شروع کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے قلوب میں جڑ پکڑ کر انہیں یہ روزید دکھایا تھا۔

بانی دارالعلوم کا یہ خواب کہ ”میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے ہاتھوں پیروں کی دسوں انگلیوں سے نہریں جاری ہیں اور حراف عام میں پھیل رہی ہیں“ پورا ہوا اور مشرق و مغرب میں علوم نبوت کے چشمے جاری ہونے کی راہ ہموار ہوئی۔ دارالعلوم کے مہتمم ثانی حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب مہاجر مدنی قدس

سرف کا یہ خواب کہ ”علوم ویتہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں“ خواب ہی نہ رہا بلکہ حقیقت کے لباس میں جلوہ گر ہو گیا۔

اور اس مدرسہ کے ذریعہ ان چابیوں نے ان قلوب کے تارے کھول دیئے جو ہم کا ظرف تھے یا ظرف بننے والے تھے، جن سے علم کے سوتے ہر طرف سے پھوٹنے لگے اور چند نفوس قدسیہ کا علم آن کی سن میں ہزار ہا سال کا علم ہو گیا ہے۔ حضرت سید احمد شہیدؒ رائے بریلوی دیوبند سے گزرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے تھے جہاں دارالعلوم کی عمارت کھڑی ہے تو فرمایا تھا کہ: ”مجھے اس جگہ سے علم کی بو آتی ہے“ پس وہ خوشبو جس کو سید صاحب کی روحانی قوت شرمہ نے سونگھ لی تھی ایک سدا بہار گلاب کا پھول بلکہ گلاب آفریں درخت کی شکل میں آئی۔ جس سے ہزاروں پھول کھلے اور ہندوستان کا اجڑا ہوا چمن تختہ گلاب بن گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خوشبو نئے بننے والی، بیج سے کلی بننے والی، شگفتہ کلی سے پھول کھلنے والی، پھول سے گلہستہ بننے والی، اور اسے پتہ تھا کہ ایشیا کی فضا میں مغربی، ستھاریت کے جو جراثیم پھیلے ہوئے ہیں وہ اس کی جراثیم شرمہ سے آپ ہی اپنی موت مرنے شروع ہو جائیں گے، چنانچہ اس وقت کے برطانوی ہند میں فتح قوم (انگریز) کو فکر تھی کہ ہندوستان کے دل و دماغ کو یورپین سانچے میں کس طرح ڈھالا جائے جس سے برطانویت اس ملک میں جڑ پکڑ سکے، ظاہر ہے کہ دل و دماغ کے بدن دینے کا واحد ذریعہ تعلیم ہو سکتی تھی، جس نے ہمیشہ ان سانچوں میں دیوں اور دماغوں کو ڈھالا ہے، جن کو لے کر تعلیم آئے آتی ہے، اس لئے ہندوستان کو فرنگی رنگ میں ڈھانسنے کے لئے لارڈ میکالے نے تعلیم کی اسکیم پیش کی اور وہ سکولی اور کالجی تعلیم کا نقشہ ہے۔ یورپ سے ہندوستان پہنچا اور ہندوستان یہ کہ ”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے انگلستانی ہوں۔“ یقیناً یہ آواز جبکہ ایک فتح اور برسر

اقتدار قوم کی طرف سے اٹھا اور تھا بھی وہ تعلیم کا، جو بذات خود ایک انقلاب سہریں
 حربہ ہے تو اس نے ملک پر ذہنی انقلاب کا خاطر خواہ اثر ڈال، اس تعلیم سے ایسی نسلیں
 ابھرنا شروع ہوئیں جو اپنے گوشت پوست کے لحاظ سے یقیناً ہندوستانی تھیں لیکن
 اپنے طرز فکر اور سوچنے کے ڈھنگ کے اعتبار سے انگریزی جہے میں نمایاں ہونے
 لگیں۔ اس ذہنی مگر خطرناک انقلاب کو دیکھ کر ہائی وراعلوم حضرت مولانا محمد قاسم
 نانوتوی قدس سرہ نے دارالعلوم قائم کر کے اپنے عمل سے یہ نعرہ بند کیا کہ ”ہماری
 تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہوں،
 دل و دماغ کے لحاظ سے ان میں اسلامی شعور زندہ ہو۔“ اس کا ثمرہ یہ نکلا کہ مغربیت
 کے ہمہ گیر اثرات پر بریک لگ گیا اور یہ بات یک طرفہ نہ رہی بلکہ ایک طرف
 مغربیت شعار نے جنم لین شروع کیا تو دوسری طرف مشرقیت نواز اور اسلامیت طراز
 جتھہ بھی برابر کے درجے میں آنا شروع ہو گیا، جس سے یہ خطرہ باقی نہ رہا کہ مغربی
 سید ب سارے خشک و تر کو بہالے جائے گا، بلکہ اگر اس کی روکا رینا بہاؤ پر آئے گا تو
 ایسے بند بھی ہندہ دیئے گئے ہیں جو اسے آزادی سے آگے نہ بڑھنے دیں گے۔
 بہر حال وہ ساعت محمود گئی کہ مدرسہ کا آناز ہوا اور اس کی تعمیر و دفع کی مئی تعلیم مملو
 ساحت وجود پر گئی، ملا محمود دیوبندی نے (جو حضرت ہائی دارالعلوم کے امر پر
 مدرسہ دیوبند کا یہ تعلیمی منصوبہ جاری کرنے کے سے بہ حیثیت مدرس میرٹھ سے دیوبند
 تشریف لائے) اپنے سامنے ایک شاگرد کو کہ ان کا نام بھی محمود ہی تھا اور آخر کار شیخ
 لہند مومنان محمد حسن کے لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے، بٹھا کر کسی عمارت میں نہیں جو
 مدرسہ کے نام بنائی گئی ہو بندہ چھتہ کی مسجد کے کھلے صحن میں ایک انار کے درخت کے
 سایہ میں بیٹھ کر اس مشہور عالم درس گاہ دیوبند کا افتتاح کر دیا۔ نہ کوئی مظاہرہ تھا، نہ
 شہرت پسندی کا کاروبار اور جذبہ، نہ نام و نمود کی تڑپ تھی اور نہ پوسٹر و اشتہارات کی
 بھرمار، بس ایک شاگرد اور ایک استاد، شاگرد بھی محمود اور استاد بھی محمود، وہ نفر سے یہ

لکھوں کے ایمانوں کی حفاظت کی اسکیم معرض وجود میں آئی۔ سادگی اور ندرت ایمان کا ذور شروع ہو گیا، جو سنت نبوی اور اتباع سلف کی رُوں ہے، مقصد نہ طرفہ تھا اور نہ تنعم، نہ تزیین، نہ تفاخر، نہ تکاثر بلکہ صرف ”ما انا علیہ الیوم واصحابی“ کا مرقع بنانا اور ”علیکم بسنی الح“ اور ”واتع سبیل من اواب الی“ کی سیدھی راہ کی عملی تصویر کھینچنی تھی۔

دارالعلوم کا سلسلہ سند و اسناد

دارالعلوم کا سلسلہ سند حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحب فاروقی قدس سرہ العزیز سے گزرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے، شاہ صاحب اس جماعت دیوبند کے مورث اعلیٰ ہیں، جن کے مکتب فکر سے اس جماعت کی تشکیل ہوئی، حضرت ممدوح نے اذلا اس وقت کے ہندوستان کے فلسفیانہ مزاج کو اچھی طرح پرکھا۔ پھر علوم شریعت کو ایک مخصوص جامع عقل و نقل طرز میں پیش فرمایا، جس میں عقل و عقل کے جامے میں مبسوس کر کے نمایاں کرنے کا ایک خاص حکیمانہ انداز پنہاں تھا۔

جیۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند نے ولی اللہ سلسلے کے تلمذ سے اس رنگ کو نہ صرف اپنایا جو انہیں ولی الہی خاندان سے ورثے میں ملا تھا، بلکہ مزید تنویر کے ساتھ اس کے نقش و نگار میں اور رنگ بھرا، اور وہی منقولات جو حکمت ولی الہی کے معقولات کے لباس میں جلوہ گر تھے، حکمت قاسمیہ میں محسوسات کے لباس میں جلوہ گر ہو گئے، پھر آپ کے سہل متنع انداز بیان نے دین کی انتہائی گہری حقیقتوں کو جو بلاشبہ ہم مدنی کے خزانے سے ان پر بالہام غیب منکشف ہوئیں، استدلالی اور لسانی رنگ میں آج کی خوش محسوس یا حس پرست دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور ساتھ ہی اس خاص مکتب فکر کو جو ایک خاص طبقے کا سرمایہ اور خاص حلقے تک محدود تھا دارالعلوم دیوبند جیسے ہمہ گیر ادارہ کے ذریعہ ساری اسلامی دنیا

میں پھید دیا، اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ الٰہی قتب فکر کے تحت دیوبندیت و حقیقت "قسمیت" یا قاسمی طرز فکر کا نام ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کے وصال کے بعد اس دارالعلوم کے سرپرست ثانی قطب رشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے قاسمی طرز فکر کے ساتھ دارالعلوم کی تعلیمات میں فتہی رنگ بھرا، جس سے اصول پسندی کے ساتھ فروغِ فقہانہ اور جزئیاتی تربیت کا قوام بھی پیدا ہوا، اور اس طرح فقہ اور فقہاء کا سرمایہ بھی اس میراث میں اضافہ ہو گیا۔

ان دونوں بزرگوں کی وفات کے بعد دارالعلوم کے اولین صدر مدرس جامع العلوم اور شاہ عبدالعزیز ثانی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ نے جو حضرت بانی دارالعلوم سے سلسلہ تلمذ بھی رکھتے تھے دارالعلوم کی تعلیمات میں عاشقانہ اور ولہانہ اور محذوبانہ جذبات کا رنگ بھرا جس سے صہبائے دیانت سے آتش ہو گئی۔

آپ کے وصال کے بعد دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ثالث حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ صدر المدین دارالعلوم دیوبند جو حضرت بانی دارالعلوم قدس سرہ کے تلمیذ خاص بلکہ علم و عمل میں نمونہ خاص تھے، ان تمام علوم کے محفظ ہوئے، اور انہوں نے چالیس سال دارالعلوم کی صدارت تدریس کی لائن سے علوم و فنون کو تمام منطقہ ہائے اسلامی میں پھیلایا اور ہزار ہا تشنگانِ علوم ان کے دریائے علم سے سیراب ہو کر اطرافِ عالم میں پھیل گئے، اس لحاظ سے یوں سمجھنا چاہئے کہ شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ جماعت دارالعلوم کے جد امجد ہیں، حضرت مولانا نانوتوی قدس سرہ جدِ قریب، حضرت گنگوہی اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ، امجد، اور حضرت شیخ بہندؒ بمنزلہ پدر بزرگوار ہیں، حضرت شیخ بہندؒ نے اس عالمگیر فیضان کے ساتھ ہندوستان کی آزادی، اسلامی دنیا کی آزادی اور دنیا بھر کے خدایوں کی آزادی کے لئے عظیم قدم کی حیثیت سے کام ہی نہیں کرنا بلکہ انجام

دیئے ہیں، جن کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے۔

دارالعلوم کا مسلک

عمی حیثیت سے یہ وہ انتہی جماعت مسلک اہل السنۃ والجماعت ہے، جس کی بنیاد کتاب و سنت اور اجماع و قیاس پر قائم ہے، اس کے نزدیک تمام مسائل میں اولین درجہ نقل و روایت اور آثار سلف کو حاصل ہے، جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس کے یہاں کتاب و سنت کی مرویات، اقوال سلف اور ان کے متواتر مذاق کی حدود میں محدود رہ کر محض قوت مطاعہ سے نہیں بدلتا، ساتھ و شیوخ کی صحبت و عازمت اور تعظیم و تربیت ہی سے متعین ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ عقل و درایت اور تنقید فی الدین بھی ان کے نزدیک فہم کتاب و سنت کا ایک بڑا جزء ہے، وہ روایات کے مجموعے سے حنفی فقہ کی روشنی میں شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی غرض و غایت کو سامنے رکھ کر تمام روایات کو اسی کے ساتھ وابستہ کرتا ہے اور سب کو درجہ بدرجہ اپنے اپنے محل پر اس طرح چسپاں کرتا ہے کہ وہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں دکھائی دیں، اس لئے جمع بین الروایات اور تعارف کے تطبیق احادیث اس کا خاص اصول ہے، جس کا منشاء یہ ہے کہ وہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت کو بھی چھوڑنا اور ترک کر دین نہیں چاہتا، جب تک کہ وہ قابل استدلال ہو۔ اسی بناء پر اس جماعت کی نگاہ میں نصوص شرعیہ میں نہیں تعارض اور اختلاف نہیں محسوس ہوتا، بلکہ سارے کا سارا دین تعارض اور اختلاف سے مبرا رہ کر ایک گلدستہ دکھائی دیتا ہے جس میں ہر رنگ کے عمی، عمی پھول اپنے اپنے موقع پر کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بطریق اہل سلوک جو رسمیت اور رواجوں و رسم نشی حال و قول سے بیزار و بری ہے، تزکیہ نفس اور صلاح باطن بھی اس کے مسلک میں ضروری ہے، اس نے اپنے مستسبین کو ہم کی رفعتوں سے نوازا، عہدیت و تواضع جیسے انسانی خلاق سے بھی مزین کیا، اور اس

جماعت کے افراد ایک طرف علمی وقار، استغناء (علمی حیثیت سے) کی بند یوں پر فائز ہوئے، وہیں فروتنی، خاساری اور ایثار و زہد کے متوازن جذبہات سے بھی بھرپور ہوئے، نہ رحمت اور کبر و نخوت کا شکار ہوئے اور نہ ذلت نفس اور مسکنت میں گرفتار۔ وہ جہاں ہم و اخلاق کی بلندیوں پر پہنچ کر عوام سے اونچے دھائی دینے لگے، وہیں بجز و نیاز، تواضع و فروتنی اور خاساری کے جوہروں سے مزین ہو کر عوام میں ملے جے اور "کناحد من الناس" بھی رہے، جہاں مجاہدہ و مراقبہ سے خلوت پسند ہوئے، وہیں مجاہدانہ اور غازیانہ اسپرٹ، نیز قومی خدمت کے جذبات سے جھوہ آرا بھی ثابت ہوئے۔ غرض علم، اخلاق، خلوت و جہود اور مجاہدہ و جہاد کے مخلوط جذبات و داعی سے ہر دائرہ دین میں اعتدال اور میانہ روی ان کے مسلک کی امتیازی شان بن گئی۔ جو علوم کی جامعیت اور اخلاق کے اعتدال کا قدرتی ثمرہ ہے۔ اسی لئے ان کے یہاں "محدث" ہونے کے معنی فقیہ سے لڑنے، یا "فقیہ" ہونے کے معنی محدث سے بیزار ہو جانے، یا نسبت حسنی کے حامل ہونے کے معنی متکلم دشمنی، یا علم کلام کی حداقت کے معنی تصوف بیزاری کے نہیں، بلکہ اس کے جامع مسلک کے تحت اس قییم گاہ کا فاضل درجہ بدرجہ تک وقت محدث، فقیہ، مفسر، مفتی، متکلم، صوفی اور حکیم و مربی ثابت ہوا۔ جس میں زہد و قناعت کے ساتھ عدم اقتشف، حیا، انکسار کے ساتھ عدم مدانت، رافت و رحمت کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قلبی عیسوی کے ساتھ قومی خدمت اور خلوت و رنجمن کے ملے جلے جذبات رائج ہوئے، اور ہر دم و فن اور تمام ارباب علوم و فنون کے بارے میں اعتدال پسندی اور حقوق شناسی نیز داعی حقوق کے جذبات ان میں بطور جوہر نفس پیوست ہو گئے۔ بنا بریں دینی شعبوں کے تمام ارباب فضل و اعمال اور راہنمائی فی العلم خواہ محدثین ہوں یا فقہاء، صوفیاء ہوں یا عرفاء، متکلمین ہوں یا اصولیین، امراء اسلام ہوں یا خلفاء، اس کے نزدیک سب واجب الاحترام اور واجب العقیدت ہیں، اس لئے جذباتی رنگ سے کسی طبقے کو بڑھان اور کسی

کو گرائیہ مدح و ذم میں حدود شرعیہ سے بے پردہ ہو جانا اس کا مسلک نہیں۔

خدمات: سائیریا سے لے کر سائرا تک

اس جامع طریق سے دارالعلوم نے اپنی علمی خدمات سے (شمال میں) سائبیریا سے لے کر (جنوب میں) سائرا اور چائٹ، اور مشرق میں برما سے لے کر مغربی سمٹوں میں عرب اور افریقہ تک علوم نبویہ کی روشنی پھیلادی، جس سے پاکیزہ اخلاق کی شہرہاں صاف نظر آنے لگیں۔ دوسری طرف سیاسی خدمات سے بھی اس کے فضاء نے کسی وقت بھی پیہو تہی نہیں کی، حتیٰ کہ ۱۹۰۳ء سے ۱۹۳۷ء تک اس برہمت کے افراد نے اپنے اپنے رنگ میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں، جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، کسی وقت بھی ان بزرگوں کی سیاسی اور مجاہدانہ خدمات پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا، بالخصوص تیرہویں صدی ہجری کے نصف آخر میں مغیہ حکومت کے زوال کی حالتوں میں خصوصیت سے حضرت شیخ المشائخ مولانا حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کی سرپرستی میں ان کے دو مریدان خاص حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب اور مستقیمین اور متوسلین کی مساعی انقلاب، جہادی اقدامات اور حریت و استقلال ملی کی فداکانہ جدوجہد، گرفتاروں کے وارنٹ پر ان کی قید و بند وغیرہ وہ سب تاریخی حقائق ہیں جو نہ جھٹکائی جاسکتی ہیں نہ بھائی جاسکتی ہیں، جو ان حالات پر محض اس سے پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ خود اس راہ سرفروشی میں قبول نہیں کئے گئے، تو اس سے خود انہی کی نامقبولیت میں اضافہ ہوگا، اس بارے میں ہندوستان کی تاریخ سے باخبر اور آرباب تحقیق کے نزدیک ایسی تحریریں خواہ وہ کسی دیوبندی النسب کی ہوں یا غیر دیوبندی کی، جن سے ان بزرگوں کی ان جہادی خدمات کی نفی ہوتی ہو، لایا جائے، قطعاً قابل انتہا ہیں۔ اُرحسن ضمن سے کام لیا جائے تو ان تحریرات کی زیادہ سے زیادہ توجیہ صرف یہ کی جاسکتی ہے کہ ایسی تحریریں

وقت کے مرعوب کن عوامل کے نتیجے میں محض ذاتی حد تک خوف و احتیاط کا مظاہرہ ہے، ورنہ تاریخی اور واقعاتی شواہد کے پیش نظر نہ ان کی کوئی اہمیت ہے اور نہ وہ قابل التفات ہیں۔ ان خدمات کا سلسلہ مسلسل آگے تک بھی چلا، اور ان ہی متواتر جذبات کے ساتھ ان بزرگوں کے اخلاف رشید بھی ہر فرد شانہ انداز سے قومی اور ملی خدمات کے سلسلے میں آگے آتے رہے، خواہ وہ تحریکِ خدمت ہو یا اشتغالِ وطن، اور بروقت انقلابی اقدامات میں اپنے منصب کے عین مطابق حصہ لیا۔ مختصر یہ کہ علم و اخلاق کی جامعیت اس جماعت کا طرہ امتیاز رہا، اور وسعتِ نظری، روشن ضمیری اور رواداری کے ساتھ دین و ملت اور قوم و وطن کی خدمت اس کا مخصوص شعار، لیکن ان تمام شعبہ ہائے زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس جماعت میں مسندِ تعلیم کو حاصل رہی ہے، جبکہ یہ تمام شعبے علم ہی کی روشنی میں صحیح طریق پر بروئے کار آ سکتے تھے اور اسی پہلو کو اس میں نمایاں رکھ، اس نے اس مسلک کی جامعیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جامع علم و معرفت، جامع عقل و عشق، جامع عمل و اخلاق، جامع مجاہدہ و جہاد، جامع دینیت و سیاست، جامع روایت و درایت، جامع ضلوت و جلوت، جامع عبادت و مدنیت، جامع حکم و حکمت ہے۔

(ماہنامہ ”الحق“ اکوڑہ خٹک فروری / مارچ ۱۹۸۰ء)

علم کی روشنی

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: مفہومان لا یثبعان مفہوم فی
العلم لا یثبع مہ ومفہوم فی الدنیا لا یثبع مہ
(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

بزرگان محترم، برادران عزیز! آپ حضرات کی دعوت پر میں حاضر ہو گیا،
لیکن سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے کیا ہوں، ظاہر ہے کہ جو کچھ کہوں گا، وہ آپ جانتے
ہیں، ایسی کوئی نئی بات سمجھ میں نہیں آتی جو آپ کے علم میں نہ ہو اور میں سے علم کی
لڑی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں علم کی دوت سب سے بڑی دوست ہے، اور علم کی
روشنی سب سے بڑی روشنی ہے، آپ کو سورج کی روشنی سب سے بڑی معلوم ہوتی ہے،
پورے عام پر پھیلی دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے ذریعہ صرف رنگ اور صورت کا مل ہوتا
ہے، لیکن علم کی روشنی اسدہ اور کفر کا فرق بتاتی ہے، سنت و بدعت میں امتیاز سکھاتی
ہے، حق و باطل کی پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کا طفیل ہے، ان کی
جوتیوں کا صدقہ ہے اور ان حضرات کا لکھ لکھ کرم و احسان ہے کہ انہوں نے علم کی
روشنی پیش کی جو ہمارے لئے اچھائی بُرائی، بھلے اور بُرے کے درمیان تمیز کا ذریعہ بنی۔

تحصیل حاصل

آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ علم تعظیم سے آتا ہے، اور آپ بھی حضرات تعظیم
میں مشغول ہیں، اسباق میں حاضری ہے، مطالعہ ہے، آپس میں مذاکرہ ہے، غرضیکہ

رات دن آپ علم ہی کے حصول میں لگے رہتے ہیں، اس لئے اس کی نصیحت کرنا تحصیل حاصل ہے، اور سُر عمل کے سلسلے میں کچھ کہا جائے تو آپ کہیں گے کہ سب سے بڑا عمل خود علم کا حصول ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہاء کے درمیان جب یہ بحث ہوئی کہ کثرتِ نوافل افضل ہے یا زیادتِ علم؟ تو کثرت سے فقہاء زیادتِ علم ہی کی افضلیت کے قائل ہوئے۔ آپ حضرات تحصیلِ علم میں لگے ہوئے ہیں جو سب سے بڑا عمل ہے، اس کے علاوہ فرائض وغیرہ کی ادائیگی میں بھی آپ کی جانب سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے لئے آپ جوق ورجوق آتے ہیں، ہر وقت مسجد بھری ہوئی دکھائی دیتی ہے، دارالعلوم کی مسجد تو آپ سے پُر رہتی ہے، شہر کی مسجدیں بھی آپ لوگوں سے آباد ہیں، لہذا اگر عمل کے سلسلے میں کچھ عرض کروں تو بھی آپ کہیں گے کہ عمل تو ہم کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ لوگوں کی اخلاقی حیثیت کا تعلق ہے تو وہ بھی درست ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اگر ہم بچپنوں کے اخلاق سے موازنہ کرتے ہیں تو کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دورِ حاضر کے دوسرے طبقوں کے اخلاق و رویے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کے اخلاق کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے بلکہ ہم کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ حضرات ہی کا وہ طبقہ ہے جو اس اخلاقی نقطہ کے دور میں بھی اپنی ایک امتیازی شان رکھتا ہے، لہذا اس سلسلے میں بھی کچھ بہن فائدے سے خالی ہی ہوگا۔ اور اصولی و فروعی طور پر یہی کچھ دائرے تھے کہ جن کے متعلق کچھ کہا جا سکتا تھا، اور بفضلِ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہیں۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی چیز آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے جو مفید ہو۔ اس وقت مجھے مولانا گنگوہی کا واقعہ اور مقولہ یاد آیا، وہ یہ کہ آپ جب حضرت حاجی امدا اللہ صاحب سے بیعت ہو کر واپس ہوئے ہیں تو کافی عرصے تک کوئی خط و کتابت نہیں کی، آخر کار حضرت حاجی صاحب نے مولانا کے پاس ایک خط لکھا کہ جمدہ متوسلین کے خطوط برابر آتے رہتے ہیں جس سے ان کے حالات معلوم ہوتے ہیں، مگر ایک

مدت نثری آپ کی کوئی حالت معصوم نہ ہو سکی، اپنے حالات لکھتے تاکہ اندر زد ہو سکے۔ مولانا نے جواب دیا اور ابتداً اس طرح کی ”حضرت! مجھ محروم قسمت کا تو کوئی حال ہی نہیں، اگر کوئی حال ہوتا تو عرض کرتا“ پھر اخیر میں لکھا کہ ”ابنہ حضرت کی جوتیوں کے طفیل میں تین باتیں اپنے اندر پاتا ہوں، ایک یہ کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں، گویا نماز روزہ اور دوسری عبادت ادا کرنے کے لئے ایسا مجبور ہوں جیسے بھوک کے وقت کھانے کے لئے اور پیاس میں پانی کے لئے۔ دوسری بات یہ کہ مادہ و ذام یکساں نظر آتے ہیں، کوئی بڑا تعریف کرے، بڑا مذمت کرے نفس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا، گویا مخلوق کچھ بھی کہتی رہے، اس کی نہ کچھ پروا ہوتی ہے اور نہ قلب پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ نصوص شرعیہ میں ہمیں تعارض نہیں معلوم ہوتا، تعارض تو کیا موزونیت اتنی معلوم ہوتی ہے کہ ہر کھلی اپنی جگہ پر ٹھیک اور درست دیکھائی دیتی ہے۔“

یہ قوتیں

امور شرعیہ امور طبعیہ بن جائیں تو یہ قوت مملیہ سے ہوتا ہے، اور لوگوں کی تعریف و بُرائی کا خیال معلوم ہوتا ہے، یہ قوت اخلاقی کا تقاضا ہے، قوت عملی کی انتہاء یہ ہے کہ آدمی میں حاجت کی رغبت اس درجہ پیدا ہو جائے کہ بغیر اس کے کئے ہوئے چین ہی نہ آئے، قوت اخلاقی کی انتہاء یہ ہے کہ اس درجہ غم پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی تعریف و بُرائی یکساں معلوم ہونے لگے، اسی طرح قوت عملی کی انتہاء یہ ہے کہ قوت سن و سنت کی ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل درست اور ٹھیک معلوم ہو اور شریعت اسلام یہ ایک گلدستہ نظر آتی ہو، سعادت انسانی کے لئے انہیں تین چیزوں کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے عملی قوت، عملی قوت، اخلاقی قوت، اور آپ ایسی جگہ میں ہیں جو عملی، عملی، اخلاقی بھی قوتوں کا مرکز ہے، جہاں ایسی ایسی شخصیتیں پیدا ہوئیں جو ہر اعتبار

سے کامل و مکمل تھیں، میں اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ایسی ہا کمں شخصیتوں کی شکلیں دیکھنے اور بعض سے کچھ استفادے کا بھی موقع ملے۔ اُستاد محترم حضرت علامہ انور شاہ شمیمی، اللہ اکبر، چلتا پھرتا کتب خانہ تھے، اتباع سنت کا یہ حال کہ ان کے عمل کو دیکھ کر مسائل نکالے جاتے تھے، ایسے ہی حضرت مولانا مدنی جو اپنی مثال آپ تھے، اور حضرت شیخ الہند ان تمام حضرات کی زیارت کے شرف کے ساتھ ساتھ ان سے کچھ استفادے کا بھی موقع ملا، حضرت تھانوی کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور حسب توفیق استفادے کا بھی شرف نصیب ہوا۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کا ایک ایک شخص پوری پوری قوم کے برابر ہے، حضرت تھانوی نے ملک کے گوشے گوشے میں مداخلت کی اور ایک ہزار کے قریب تصانیف کیں، بہت سے علماء کرام نے ان سے بھی اتنا کام مشکل سے ہو سکے گا، حق تعالیٰ نے آپ سے ایسے کام لئے جس کا ایک قوم اور ایک جماعت سے ہونا اُمر محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

جائے بزرگاں بجائے بزرگاں

یہ کیسے ممکن ہے کہ ان بزرگوں کے اثرات اس جگہ اور اس ادارہ میں نہ ہوں، ایک پھول کپڑے کو لگ جاتا ہے تو اس پر اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دیر تک کپڑے سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرۃ الرضوان کے نیچے بیٹھ کر چودہ مہینے سے بیعت لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تھوڑے سے قیام کی وجہ سے اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت حاصل ہوئی تھی، اور وہ جگہ مقدس و متبرک ہوئی تھی، چنانچہ حضرات صحابہؓ ان برکات کو محسوس کرتے تھے، اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، دعا کیں مانگتے تھے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا: ابھی تو خیر اقرون ہے، اور اس درخت کے ساتھ امت کی عقیدت کا یہ حال ہے، بہت ممکن ہے کہ کل کو ایسی نسلیں آئیں جو عقیدت میں خود سے

کام لیں اور پھر اس کی وجہ سے شرک و بدعت کا دروازہ کھل جائے، اس درخت کو کٹوا دیں۔ اس واقعہ سے آپ کو یہ بتانا تھا کہ چائے بزرگوں بجائے بزرگوں والی مقدار بالکل صحیح ہے، پس یہ ادارہ جہاں اکابر اولیاء اور اپنے وقت کے مسلم قصب و ولی رہ چکے ہیں، ان کے پاکیزہ اثرات سے اس کے در و دیوار کرب خالی رہ سکتے ہیں۔

حاصل یہ کہ آپ ایک ایسے ادارے میں ہیں جسے طرح طرح کی نسبتیں اور تقدس حاصل ہے، جو برکات یہاں ہوتی ہیں وہ دوسری جگہ نظر نہیں آتیں، دارالعلوم کی ایک ایک جگہ کے بارے میں اکابرین کے مکاشفات ہیں، نورہ کی عمارت کے بارے میں مولانا محمد یعقوب صاحب کا مکاشفہ ہے کہ عرش سے ایک مسلسل لڑی ہے جو نورہ کی درس گاہوں تک پہنچتی ہے، چنانچہ تجربہ یہ ہے کہ جتنا یہاں بیٹھ کر کتابیں سمجھ میں آتی ہیں، دوسری جگہ نہیں آتی۔ نورہ کے سامنے کی جگہ جہاں جنازہ رکھا جاتا ہے، اس کے متعلق مولانا یعقوب صاحب کا مکاشفہ ہے کہ جس کے جنازے کی نماز یہاں ہو جائے وہ مغفور ہوتا ہے۔

الہامی درس گاہ

بھائی! یہ مدرسہ الہامی مدرسہ ہے، اس کا آواز بھی الہام سے ہوا ہے، اس کی تعمیر بھی الہام سے ہوئی، اور طلباء کا داخلہ بھی الہام سے ہی ہوتا ہے، بلکہ بعض واقعات سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس کے اساتذہ کا تقرر اور تعین بھی خاص راویوں میں ہوتا ہے، اور یہاں کی خدمت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس مدرسہ کا آغاز اور مدرسوں کی طرح کسی رسمی مشورے سے نہیں ہوا بلکہ وقت کے اکابر و مشائخ کا ایک جماع سا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دارالعلوم کی تاسیس کے وقت میں کسی کو مکاشفہ ہوا کہ یہاں پر ایک دینی مدرسے کی بنیاد ڈالنی چاہئے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہاں ایک مدرسہ کا قیام ہون چاہئے، کسی پر اتمام ہوا کہ اب

ہندوستان میں اسلام کا تحفظ دینی اداروں سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تعمیر کے وقت بنیاد کھودنے کے لئے کچھ نشانات لگا دیئے گئے، جتنا احاطہ اب ہے اس سے آدھے پر نشان لگایا گیا تھا۔

دارالعلوم کے پہلے مہتمم

دارالعلوم کے سب سے پہلے مہتمم حضرت شاہ رفیع الدین صاحب تارک الدنیا اور نہایت ہی قوی المنسبت بزرگ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ کتاب پڑھ سکتے تھے، مولانا نانوتوی نے انہیں بلایا اور مہتمم پیش کیا، آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور فرمایا کہ میں نہ تو لکھنا جانتا ہوں، نہ پڑھنا، مجھے مہتمم بنا کر کیا کیجئے گا، حضرت نے فرمایا: نہیں، من جانب اللہ یہی مقدر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی اہتمام قبول کریں، چنانچہ آپ نے قبول فرمالیا۔

مبشرات

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ مولسری کے احاطے میں جو کنواں ہے اس کی من پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور دودھ تقسیم فرما رہے ہیں، دودھ سینے والوں میں سے بعض کے ہاتھ میں گھڑا ہے، بعض کے ہاتھ میں لوٹا ہے، اور کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ہاتھ پھیلا کر پینو ہی سے پی لیتا ہے۔ حضرت جب بیدار ہوئے تو مراقبہ فرمایا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، کچھ دیر مراقبہ رہنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ دودھ صورت مثالی علم کی ہے، اور قاسم العلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ علم تقسیم فرما رہے ہیں اور طلبہ، فرق مراتب کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں۔

اس واقعہ کا علم لوگوں کو اس طرح ہوا کہ ایک بار شاہ رفیع الدین صاحب احاطہ مولسری میں کھڑے تھے، ایک طبیب مم شوریہ کا پیالہ لے کر آپ کے سامنے آیا

اور اسے پھینک کر کہنے لگا۔ ”نہ اس میں گھی ہے اور نہ مصالطہ اور شاید مفتی صاحب اس سے وضو کے جوڑ کا فتویٰ بھی دے دیں، یہ ہے آپ کا اہتمام۔“

جب وہ طالب علم چلا گیا تو آپؐ نے پوچھا کیا: یہ مدرسہ دیوبندی کا طالب علم ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں حضرت یہ مدرسے کی کا طالب علم ہے اور مطبخ سے اس کا کھانا ہے اور مطبخ سے رجسٹر میں اس کا نام درج ہے۔ آپؐ نے فرمایا نہیں! یہ مدرسہ کا طالب علم معلوم نہیں ہوتا۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اسی نام کا ایک دوسرا طالب علم ہے، اصل میں کھانا اس کا تھا لیکن نام میں اشتہار کی بنا پر غلطی سے نکت اسے مل گیا تھا، طلبہ آپؐ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا حضرت بات تو وہی ہوئی جو آپؐ نے فرمایا تھا، مگر آپؐ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس پر آپؐ نے ذودھ وال واقعہ بیان فرمایا اور اس کے بعد جو عجیب بات فرمائی وہ یہ کہ ”جب سوال میں طلباء داخل ہوتے ہیں تو میں ایک ایک کو دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ یہ بھی اس مجمع میں تھا۔ اس طالب علم پر میں نے تین مرتبہ نگاہ ڈالی تو مجھے یہی معلوم ہوا کہ یہ اس مجمع میں شریک نہیں تھا۔“

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مدرسہ اہامی مدرسہ ہے، اس کا آغاز بھی الہام سے ہوا اور طلبہ کا انتخاب بھی الہام سے ہوتا ہے، اور اس کا سنگ بنیاد بھی الہام ہی سے رکھا گیا، بنیاد کے لئے لوگوں نے جو نشان لگایا تھا، اس پر ابھی کام شروع نہیں ہوا تھا کہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحبؒ نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، عصائے مبارک ہاتھ میں ہے اور فرماتے ہیں کہ: ”یہ احاطہ تنگ رہے گا، کافی نہیں ہوگا۔“ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا نصیر احمد صاحب کی درس گاہ کے پاس سے نشان لگایا۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحبؒ فیند سے بیدار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لکیریں بالکل اسی طرح موجود ہیں، پھر شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بنیاد اسی پر کھودی جائے گی، اب مجھے کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن تو چیزے دیگری

آپ حضرات ایک ایسے مقام پر ہیں کہ نئے سینئروں بزرگوں کی نسبتیں حاصل ہیں، جمہوری اور غیر شعوری طور پر وہ ساری نسبتیں کام کر رہی ہیں، اس لئے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جو علم اور جو خیر و برکت یہاں ہے، دوسری جگہ نظر نہیں آتی، کتب میں وی ہوتی ہیں، اغاظ وی ہوتے ہیں، مگر حقائق و کیفیات میں فرق ہو جاتا ہے۔ میں نے مشفقہ شریف اپنے والد مرحوم مولانا حافظ احمد صاحب سے پڑھی تھی، واحد صاحب جس وقت برزخ، موت، قیامت، حشر و نشر سے متعلق احادیث پر پہنچے اور تقریر شروع ہوئی تو ایب معصوم ہوتا تھا وہ میدان قیامت سامنے ہے، یہ قبر ہے، حساب کتب ہے، عذاب و ثواب ہے، اس انداز اور ایسی کیفیت سے تعلیم ہوتی کہ ہم محسوس کرتے کہ یہی حالات ہمارے اوپر جاری ہو رہے ہیں۔

یہ چمن یوں ہی رہے گا

دارالعلوم پر ایک وقت وہ بھی ٹرا ہے کہ مہتمم سے لے کر دربان تک سب ہی اہل نسبت تھے، حاجی عبداللہ صاحب دربان تھے، نوشت و خواند کچھ نہ تھی، لیکن صاحب نسبت بزرگ تھے، صبح صادق پر جو دارالعلوم میں گھنٹہ بجاتا ہے، اس کے بجانے کا کام انہی کے سپرد تھا، پہلی ضرب لگاتے تو زبان پر سبحان اللہ ہوتا، دوسری پر الحمد للہ اور تیسری پر اللہ اکبر کے ایک نعرہ کے ساتھ، پھر یہ شعر زبان پر عجیب کیفیت سے لاسف

یہ چمن یونہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں

اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی

یہ منظر کچھ ایسا ہوتا کہ جو سنتا ہے اختیار اس پر بکا، طاری ہو جاتا، حاصل یہ کہ یہ ایک مثالی جگہ ہے، اسے نہ جانے کیسی کیسی نسبتیں حاصل ہیں، یہاں کم سے کم درجے کا طالب علم آتا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، اس جگہ پر رہ کر محروم

رہنے کا کوئی سواں نہیں۔ تو بھائی! اُرنسہتوں کے بارے میں کچھ بات کی جائے تو بفضلہ تعالیٰ وہ بھی موجود ہے، مگر ہاں! اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ایک تو اصل علم اور راس العلم ہے، جسے آپ حاصل کر رہے ہیں، اور جو آٹھ دس سال میں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اسی پر قناعت نہ کرنا چاہئے بلکہ اضافے کی برابر کوشش کرتے رہنا چاہئے، جس طرح اصل علم مطلوب ہے ویسے ہی زیادۃ فی العلم بھی مطلوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، ”رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم دیئے گئے تھے جو ساری کائنات میں سے کسی کو نہیں دیئے گئے، چونکہ یہ انسان کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات غیر محدود ہیں، اس لئے آپ بہت بھی علم حاصل کرتے جائیں گے جہاں دور ہوتی چلی جائے گی اور آئے میدان مزید نظر آئے گا۔

فنا فی العلم شخصیت

حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ مرض وفات میں ہیں، ڈاکٹروں نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ آپ مطالعہ نہ فرمایا کیجئے، مگر جب ڈاکٹر پہنچے جاتے تو آپ فوراً مطالعے میں مشغول ہو جاتے۔ لوگ کہتے کہ حضرت! ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو فرماتے بھائی! یاروں، یہ مرض مطالعے کا بالکل علاج مرض لگا ہے۔ چوبیس گھنٹوں میں شاید آپ چند ساعت ہی ترک مطالعہ کرتے، ان کے بارے میں یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ کی دہانت اذان مطالعے پر ہی تھی، حضرت کو زیادۃ فی العلم کی ایک ذہن لگی ہوئی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ نے حفظ اتقا قوی دیا تھا کہ جو چیز ایک بار دیکھ لیتے تو عمر بھر کے لئے کافی ہو جاتی۔ خود ایک بار درس میں فرمایا کہ جو چیز نظر سے گزر جاتی ہے، پھر فراموش نہیں ہوتی۔ درس میں معروف و مشہور کتب تو درکنر غیر معروف قلمی نادر کتب کا حوالہ بقید صفحات و سطور اس طرح دیتے کہ محسوس ہوتا کہ شاید نریشہ

رات ہی حضرت نے ان کتابوں کا مطالعہ فرمایا ہے، لیکن اس قدر قوتِ حفظ کے ہوتے ہوئے حضرت نے تیرہ بار فتح الباری کا از اول تا آخر مطالعہ کیا تھا، بتائیے کہ جس کے ایک بار کتاب دیکھ لینے کے بعد یہ عالم ہو کہ سالہا سال کے بعد بھی مختصر، تو تیرہ بار فتح الباری کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا عالم ہوگا، آپ کے یہاں حدیث کا درس ہوتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ سارے ہی فنون کا درس ہوتا تھا، افسوس کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں اور تقاریر محفوظ نہ رکھ سکا۔

جدوجہد اور علمی مجاہدے

تو بھائی! علم آدمی کو محنت سے ملتا ہے، دھن سے ملتا ہے، یہ دھن پیدا ہو جانی چاہئے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور اس کو سودور سود کر کے بڑھاتے ہی چھے جانا ہے، جب دھن پیدا ہو جائے گی تو آپ زیادہ سے زیادہ کتب بینی کریں گے اور جب آپ کتب بینی کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ میں تنقذ پیدا ہوگا، اور جب تنقذ پیدا ہو جائے گا تو آپ کسی شے کے محض حکم ہی پر قناعت نہ کریں گے بلکہ اس کی حکمت کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب حکمت معلوم کر لیں گے تو اس سے بڑھ کر علت معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، اور جب علت معلوم ہو جائے گی تو آپ اس پر قناعت نہیں کریں گے بلکہ اس وقت آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ علت کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سے ہے۔

قدیم روایت

ایک بات آپ حضرات سے کہہ دوں کہ جس طرح آپ علم حاصل کرنے کے لئے محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی عملی اور اخلاقی قوت مضبوط نہیں ہوگی، علم کام نہیں دے گا، ایک عالم میں اگر کبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حرص ہو، تو وہ خود بھی ذلیل ہوگا اور ہم کو بھی ذلیل

کرے گا۔ اسلاف جب علم سیکھ بیٹے تھے تو اس کے بعد مستقل طور پر عمل بھی سیکھتے تھے، خود دارالعلوم پر نصف صدی ایسی کزری تا وقتیکہ شیخ کامل سے اجازت نہ ہوتی، دارالعلوم اپنی علمی سند نہ دیتا، گویا علم و عمل کی تکمیل کا نام سند تھا۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی تھی کہ یعنی نہ تو کوئی طالب دنیا کبھی سیر اور نہ طالب علم سیر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کسی طالب علم کو کسی حد پر قناعت ہوتی ہے اور نہ طالب علم کو، بلکہ حرص بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سو روپیہ ہیں تو وہ دو سو کی خواہش میں رہتا ہے، اگر دو سو ہیں تو چار سو کی خواہش ہوتی ہے، کی طرح کسی عام کو اگر سو مسکے معوم ہو گئے تو وہ دو سو معوم کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، جب علم کی طلب اس درجہ تک پہنچ جائے گی تو علم خود ہی عمل کو دعوت دے گا، مہد تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: "انما یخسئ اللہ من عبادہ العلموا" جس قدر علم بڑھتا جائے گا خشیت بڑھتی جائے گی اور جب خشیت بڑھے گی تو آپ یقیناً طاعت کی جانب مائل ہوں گے، اس لئے کہ علم کے لوازم میں عمل ہے۔

احساس مسئولیت

ابھی تو آپ حضرات کا طالب علمی کا زمانہ ہے، ابھی آپ دوسروں کی نگرانی میں رہتے ہیں اور یہاں رہ کر آپ صالح بن رہے ہیں، گویا یہاں سے جانے کے بعد آپ خود نگران بنیں گے اور آپ کو مصلح بننا ہوگا، پھر آپ کے سامنے مختلف قسم کے مسائل آئیں گے اور اس کے مطابق آپ کو تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی، آپ کے سامنے ملک و قوم کے حالات ہوں گے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت قوم میں کون سی بیماریاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں؟ اور زوالے کی تدابیر کیا ہوں گی؟ ایسے ہی یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کے سامنے شرک و بدعت کا میدان ہوگا اور عیسائیت و یہودیت سے بھی مقابلہ رہے گا، اگر آپ نے ان کاموں

کے سئے ابھی سے تیری نہ کی اور محنت و مشقت کر کے میدان کو ہموار نہ کر رہا تو آگے چل کر آپ کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ظاہر ہے۔

ایک تمنا اور نخل آرزو

میری خواہش ہے کہ آپ یہاں سے صرف عام اور صالح ہی بن کر نہ نکلیں بلکہ معتمد اور مصباح بن کر نکلنے کی کوشش کریں، اس سئے کہ قوم منتظر ہے کہ ہمارے نو بہا دارالعلوم میں پڑھنے گئے ہیں، وہ سئیں گے ہماری صلاح کریں گے، ہمیں خط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر لگائیں گے ورنہ ہماری پریشانیوں کا حل ہوں گے، ہذا آپ ان چیزوں کے سلسلے میں خود بھی سوچیں، اس کا حل نکالیں، اپنے ساتھ دس سوالات کریں، پھر نہ آپ کو یہ وقت ملے گا، نہ ایسے اساتذہ ہوں گے، ورنہ آپ یہ کہیں کہ ہم یہ سب بھی کرتے رہتے ہیں تو خیر کوئی حرج نہیں اس لئے میں نے یہ چند باتیں آپ لوگوں سے عرض کر دیں، آپ نے جس محبت و خصوص سے یاد فرمایا میں اس کا شکر گزار ہوں اور صرف شکر گزار ہی نہیں اس لئے کہ یہ تو یک وقتی و رومی چیز ہوگئی ہے، میں آپ حضرات کے سئے خصوص قلب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے۔

ذرا آفتاب تابا نیم

میں کیا ہوں، کچھ بھی تو نہیں، بس یہ نام کی نسبت مل گئی ہے، ان بزرگوں کے ساتھ جن کے طفیل میں ہم اور آپ آج یہاں موجود ہیں، غالب نے کہا ہے ۔

بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا

وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے

ہمارا تو جو کچھ بھی ہے، انہیں بزرگوں کی وجہ سے ہے، ہمیں تو روئیاں بھی مل رہی ہیں انہیں بزرگوں کے طفیل میں، سپانے اور تعارف میں تو اثر مہا خے ہی سے

کام لیا جاتا ہے، اور اس میں ایران توران کی باتیں کہی جاتی ہیں، آپ لوگوں کی جانب سے جو سپاسنامہ پیش کیا گیا ہے، اس میں مجھے ہر طرح سے اچھا اور لائق دھانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر کیا عجب ہے کہ جب اتنے لائق لوگ ایک نالائق کو لائق کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنے لائقوں کی لاج رکھ لیں اور یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

(ماہنامہ ”الحق“ اکوڑہ ٹنک فروری ۱۹۸۱ء)

سائنس اور مذہب کی حقیقت

سائنس کے آثار

ایک عرصہ میں دنیا میں خلئی فتوحات کا غفلہ ہے، اور حالیہ تجربات نے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ حضرات انسان واقعی بڑی چیز ہے، لیکن مذہب و سائنس کے دائرہ کار اور حدود سے لے کر علمی، طبیعی علوم میں نہ چٹنگی اور مذہب سے دوری یا کم علمی کی وجہ سے بہت سے مسمان، اساس متری، مرعوبیت و رشوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہیں، اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اصولی طور پر یہ عرض کر دیا جائے کہ سائنس اور مذہب کی حقیقت کیا ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور اسلام آپس میں نہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسا کہ بد قسمتی سے بعض صحتوں میں یہ تصور موجود ہے، اور نہ ہی سائنس ان کے مترادف ہے، جیسا کہ ایک دوسرا طبقہ اس کا قائل ہے، بلکہ انھوں ایک محقق مشرقی عالم ”سائنس اور اسلام میں وسیلہ اور مقصود کی نسبت ہے“ جیسے بدن روح کے لئے وسیلہ عمل ہے، ایسے ہی سائنس اصولوں طور پر اسلامی کارناموں کے لئے ”ایک وسیلہ، ذریعہ اور ڈھانچہ ہے“ اور اگر ہم ذرا گہری نظر سے سائنس کے موضوع کو سمجھ میں تو دعویٰ خود بخود ثابت ہو جائے گا، اس لئے اؤنا سائنس کے موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج کے دور ترقی میں جب تمدنی ایجادات و مادیات کے لئے نئے نئے اکتشافات کا چرچا ہوتا ہے تو بطور تکرار سائنس کا ذکر بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، مثلاً وسائل خبر رسانی کے سلسلے میں ٹیلیفون، ٹیلیگراف، ریڈیو، اسکی، ٹیلیو ویژن و ایسے ہی دوسرے برقی آلات کا ذکر

ہوتا ہے، تو ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سائنس کے سنہری اصول ہیں۔

وسائل نقل و حرکت کے سلسلے میں ریل، موٹر اور ہوئی جہاز وغیرہ ہر پاسبانوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سائنس کا حقیقی حصہ ہے۔ مثلاً صنایع و حرف کے سلسلے میں لوہے، لکڑی کے خشکنا اور عجیب و غریب مہارتیں کے نئے نئے ڈیزائن اور نمونے، سینٹ اور اس کے ڈھلاؤ کی نئی نئی ترکیبیں، اور انجینئری کے نئے نئے اختراعات جب سامنے آتے ہیں تو سائنس کا نظر فریب چہرہ بھی سامنے کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب اسی کے خم و ابرو کی کارگزاریاں ہیں۔ اسی طرح نباتاتی دُن میں زراعتی ترقیت، پھل پھول کی افزائش کے جدید طریقے اور نباتات کے جدید آثار و خواص کے متعلق انکشافات کا جب نام لیا جاتا ہے تو وہیں سائنس کا نام بھی پورے احترام کے ساتھ زبانوں پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح حیوانی سائنس میں مختلف تاثیرات پہنچانے کے ترقی یافتہ وسائل، آپریشنوں کی عجیب و غریب پھر ترقی صورتیں، کیمیائی طریق فن پر دواسازی کی حیرت انگیز ترقی، تعمیر و ترکیب کی محیر العقول ترکیبیں، بجلی کے ذریعہ موجدت کی صورتیں جب زبانوں پر آتی ہیں تو ساتھ ہی انتہائی وقعت کے ساتھ سائنس کا نام بھی زبان پر ہوتا ہے کہ یہ سب اسی کے درخشاں آثار ہیں۔

طقتوں کا منبع

اس تفصیل سے انسان کی ناقص عقل اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ سائنس کا موضوع عمل مواد مثلاً جمادات، نباتات اور حیوانات کے دائرے سے باہر نہیں ہے، پھر چونکہ ان مواد کی ترکیب منصرار جہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے ہوتی ہے، جو ایک مُسَمَّہ چیز ہے اور جس پر کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گویا سائنس کا موضوع بلحاظ حقیقت منصرار جہ ٹھہرتے ہیں، جس کی خاصیت اور آثار کا

عملاً سمجھنا اور پھر سیمایہ طریق پر ان کی تحصیل و ترکیب کے تجربات سے ملنا، نئی نئی اشیاء کو پردہ ظہور پر لاتے رہنا سائنس کا مخصوص دائرہ علم و عمل ہو جاتا ہے۔ پس سائنس کی یہ تمام رنگ برنگ تعمیر و حقیقت نہیں چارستونوں (عنصر اربعہ) پر کھڑی ہوئی ہیں۔

اور اگر اس ساری تفصیل کا مختصہ لفظوں میں خلاصہ کیا جائے تو سائنس کا موضوع ”مادہ اور اس کے عوارض ذاتیہ“ سے بحث کرنا ثابت ہوگا۔ اس لحاظ سے مادیات میں جس کا زیادہ اشہاک ہوگا وہی سب سے بڑا سائنس دان اور ماہر سائنس کہلائے گا۔ (وانتہام)

جب یہ بات ثابت ہوئی کہ سائنس کا موضوع عناصر اربعہ ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں کے خواص و آثار اور ذاتی عوارض یکساں ہیں یا نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے عوارض یکساں نہیں بلکہ بہت حد تک متفاوت ہیں، بلکہ ان کی جوہری طاقت بھی ایک درجے کی نہیں ہے، بلکہ کوئی عنصر ان میں ضعیف، کوئی قوی، کوئی تری اور یہ ضعف و قوت کا تفاوت اتنا ہی نہیں بلکہ معیاری ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ ان عناصر میں سے جس میں بھی لطافت بڑھتی گئی ہے اسی قدر اس کی طاقت بڑھتی گئی ہے، اور طاقت کے لحاظ سے غلبہ و تسلط اور شبن و اقتدار ہوتی چلی گئی۔

اس کا راز، سوائے اس کے اور کیا ہے کہ طاقت ایک وصف کامل ہے جو کثافت کی ضد ہے، اور ہر وجودی کامل کا مخزن حضرت واجب الوجود کی ذات ہے، اس لئے لطافتوں کا منبع بھی وہی ہے، اندازہ فرمائیں اس کی طاقتوں کا تو یہ عام ہے کہ تکھوں سے اوجھل حواس و خیال کی حدود سے بالاتر اور ادراک و انکشاف کی حد بندیوں سے وراء الراء ہے، اور اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ تمام جہانوں پر صرف اور صرف اپنی شہنشاہی کا نغمہ محکم قہر گئے ہوئے ہے، اس سے جس چیز میں بھی لطافت کا کوئی کرشمہ ہے وہ درحقیقت اسی کی ذات و صفات کا پرتو ہے جس کا بقدر استعداد اس نے قبول کر لیا ہے۔

لطافت کی طاقت

اس بناء پر جس چیز میں جتنی لطافت ہوگی اتنی ہی اس میں غلبہ و اقتدار کی شرن ہوگی۔ اس تفصیل کے بعد عن صراحت کی ذاتی عورش کی کیفیت ملاحظہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں مٹی سب سے زیادہ کثیف ہے، نہ صرف کثیف بلکہ سٹاوت آور بھی ہے، دنیا کی ہر چیز میں کثافت اور خلطت آتی ہے تو اس مٹی سے، اس کثافت کو ملاحظہ فرمانا ہو تو تجربے کے طور پر ایک ڈھیلا اوپر پھینکیں، آپ کی قوت جب تک کام کرے گی وہ اوپر جائے گا، پھر ”کل شیء یروح الی اقصہ“ کا ٹھہرہ ہوگا، یہی سبب ہے کہ خدا نے زمین کو ذیل ہی نہیں بلکہ ذول (ذلت کا مبادیہ) فرمایا، ”هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِیْهَا“۔

البتہ زمین کا ایک جزو پہر بھی میں جن میں نسبتاً کچھ لطافت اور سحرانی ہے، اور پھر پتھر کی مختلف قسمیں لطافت و سحرانی کی بناء پر عزیز الوجود ہیں، یعنی مٹی پتھر پر گرے تو کچھ نہ بگڑے گا، اور ایک پتھر منوں مٹی پر گر پڑے تو جو حشر ہوگا وہ ظاہر ہے، پتھر کے مقابلے میں لوہے کو میں، ایک بالشت بھر لوہے کی کدوں کے سامنے بڑی بڑی چٹانوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہی جو ب دست و پا قیدی کی ہوتی ہے، اس کا سبب بھی وہی لطافت و سحرانی ہے جو لوہے نے بہتہ بلکہ پتھر کے زیادہ قبول کر لی ہے۔

اس کے بعد دوسرے عنصر یعنی آگ کا نمبر آتا ہے، یہاں طاقت و رعب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آگ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ذرا سی دیر وہ بے کو بھٹی میں رکھو نتیجہ سامنے آجائے گا، اس کا راز بھی وہی طبعی اور عقلی اصول ہے، آگ میں لوہے سے بھی زیادہ طاقت ہے اور اثرات لطافت کثرت طاقت کے مترادف ہے۔ اس کے بعد عنصر آب ہے، جس کے سامنے وہ بے کو پگھلا دینے والی آگ کی ولی حیثیت نہیں، ایک طرف آگ کے ترفع و اعلیٰ اور رعب و دہش کو دیکھیں، پھر

جب قطرات آب اس پر ڈال کر اس کا تماشا کریں تو نتیجہ سامنے آجائے گا، چند لمحہ پہلے جو کڑوہ فر تھا وہ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہ پانی آگ کے مقابلے میں زیادہ لطیف ہے، اور لھافت جہاں جس قدر ہوگی طاقت بھی اسی اعتبار سے موجود ہوگی۔

اس کے بعد غصہ ہوا ہے جس کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ جب ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں تو بڑے بڑے سمندر تہہ و بالا ہو جاتے ہیں اور اثر کا یہ عالم ہے کہ حق و تحت کا کوئی گوشہ اور کوئی منقہ ایسا نہیں جہاں یہ جوہر لطیف نہ ہو، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا راز بھی اس کی لطافت اور اس کے بقدر طاقت ہے۔

انسان کی کارکردگی

اب اگر ان عناصر راہِ بعد اور ان کے تینوں موالید جمادات، نباتات، حیوانات کی بے انتہا، شُخوٹ کو ایک حرف رکھ کر حضرت انسان کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ عناصر راہِ بعد اس کے دست بستہ غلام ہیں، انسان ان پر غالب و متصرف ہے، یہ سب عناصر اپنی کارگزاری میں اس کے محتاج ہیں، اگر انسان کی کارکردگی الگ کر دی جائے تو اراہِ بعد عناصر اپنی پوری قوت و طاقت کے باوجود کوئی کام سرانجام نہیں دے سکتے، لوہا خود بخود پتھروں کو کچل نہیں سکتا، آگ خود لوہے کو مَر ماتی اور پگھلاتی نہیں، پانی خود آگ بجھاتا نہیں، بلکہ انسان ہی ہے جو کدائیں بناتا اور پتھر توڑتا ہے، وہی بھٹیاں بنا کر لوہے کو تپاتا ہے، وہی مشینیں اور ظرف میں پانی لاتا ہے اور چولہے ٹھنڈے کرتا ہے، وہی ہوا کو قید کرتا اور سیالات کو اُڑاتا ہے، اور انسان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور انسان ہی کی طاقتوں کا یہ عالم ہے کہ اس نے زمین کے قلب و جگر کو چیرا، کنویں بنائے، تہہ خانے تیار کئے، ارضی معدنیات سرمہ، ہتال، سونا، چاندی اور پتیل وغیرہ کے خزانے چھین لئے۔

پہاڑوں کو ترش کر بندوباد مکانات بنائے، "سُحْتُونِ مِنَ الْحَالِ لِيُؤْنَا"، ان میں سر کیس نکالیں اور دفائن زمین کا راز افش کر کے زمین کے خزانے کو عالم شکار کرادیں۔ اغرض زمین اور اس کے ہر ذرے سے چاکروں کی سی خدمت لے رہا ہے۔ پانی کو حضرت انسان نے کس طرح رسوا کیا ہے، جگہ جگہ کنویں بنائے، واٹر ورکس کا انتظام کیا اور جہاں چاہا پانی لے گیا، ابوالمیاہ سمندر اعظم جس کی کوہ پیکر موجوں کے گاتار سلسلے سے خشکی سے کنروں پر اس طرح حملہ آور محسوس ہوتا ہے کہ گویا ابھی کرۂ زمین کو نگل جائے گا، اس کا یہ حشر ہے کہ انسان کے پاؤں کے نیچے روندنا جا رہا ہے، اس کے جہز و سرب و سرب دوزیں چل رہی ہیں، سمندر کے خزانے اگلوائے، اس کی چیزوں کو بازاروں میں رسوا کیا، حتیٰ کہ سمندر کے پانی کو تھیں کر ڈالا، اس سے آگے بڑھ کر ذلیل خدمت کی جا رہی ہیں، نجاستوں کا دھونا، میے پٹرے پاک کرنا، ظروف کا صاف کرنا وغیرہ ذالک، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انسان نے پانی جیسے غضر لطیف کو کس طرح اپنا قیدی بنا رکھا ہے۔

آگ جیسے خونخوار غضر کو دیکھو، انسان نے اس کو کس طرح بنامطیع کیا ہے، وہ پتھروں سے اسے نکال، وہ آفتاب میں چھپی تو آتش شیشوں کے ذریعہ اسے رُفَر کیا، خود اسے چھپنا چاہا تو ذرا سی دیر دیا سلائی کے سرے پر ذرے سے مصاعے میں بند کر دیا، جب چاہا اسے رگڑا اور آگ نکال، جو آگ اپنے ترفع و تعلیٰ کی بناء پر سر نیچے ہی نہ کرتی تھی، وہ آج کس طرح انسان کی غلام و محکوم ہے۔

ہوا کی لطافت کا یہ عالم تھا کہ انسان کی لطیف ترین نگاہیں اسے پھندہ سکتی تھیں، لیکن آخر انسان نے رُتے پرندہ کو اھلونا بنالیا، اس میں اپنے جہاز اڑا، خبر رسائی کی خدمات پر مجبور کیا، گویا وہ ایک چھٹی رساں ہے جو مشرق سے مغرب تک انسان کی بلا اجرت چاٹتی کر رہی ہے، انسان اسے کہیں برقی چٹکھوں میں پہنچا رہا ہے، کہیں موٹر کے پہیوں اور سائیکل کے ٹائروں میں بند کر رکھا ہے، انسان کے

سامنے مجبور و بے بس ہے، پھر اسی پر بس نہیں کہ عنصرِ اربعہ سے کام لیتے ہوئے عینہ خدمت لے کر انسان کی طبیعتِ قناعت کرے بلکہ انہیں آپس میں ٹراٹرا کر ایجابات کر رہا ہے، آگ پانی کے درمیان لوہے کا پردہ حائل کرے آگ کو دھونکا دیا، آگ جوش میں پانی کو اڑانا چاہتی ہے، پانی کھال کر آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان کے جوش و خروش سے اسنیم کی طاقت پیدا کر کے انجن مشین چلا رہا ہے، پھر پانی کو پانی سے کھرا برق پیدا کر لی، وہ بجلی جو آج واحد میں اقیاموں کی خبر سنائے، اسے تانبے اور جست کے پتلے سے تار میں اس طرح باندھ رکھا ہے کہ بایں زور و طاقت باہر نہیں جاسکتی، ذرا سا سوچ ہے اسے دیاد تو موجوں، اٹھ دو تو غائب، پھر اسی پر بس نہیں بلکہ آسمان کی جہاں سوز بجلی کو بے بس کر دیا، بڑی بڑی ہندوؤں پر چپے تار چڑھا دیئے، ادھر یہ بجلی گُرمی، ادھر ان میں غطائ و چپچاپ ہو کر رہ گئی۔

پتھر و لچھری سیال چیز میں آگ لگا دی اور آگ اور تیل لڑ رہے ہیں جس سے گیس پیدا ہو رہی ہے، اور حضرت انسان کا جہاز اُڑ رہا ہے، موٹر دوڑ رہی ہے۔
اغرض ایک مشتِ استخوان نے ساری کائنات کا ناک میں دم کر رکھا ہے، سوال یہ ہے کہ اس غلبہ و تسلط کا سبب کیا ہے؟ جسمانی طاقت سے تو ناممکن ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اس کا راز کچھ اور ہی ہو۔

اندرونی طاقت

ایک شیر نے اپنے خورد و سالہ بچے کو نصیحت کی تھی کہ انسان سے بچنا یہ بڑی چیز ہے، بچہ شیر اس بڑی چیز کے دیدار میں مارے مارے پھرتا تھا کہ آخر دیکھوں تو اتنی وہ انسان کیا بلا ہے جس سے سلطانِ اسما بھی لرزتے ہیں، کپکپاتے ہیں، چپتے چپتے گھوڑے پر نظر پڑی، اس کی مخصوص صفت سے بچہ شیر کو انسان کا دھوکا ہوا، پوچھا تو معلوم ہوا، گھوڑے نے کہا: تو بہ بھد میں انسان کے ہاتھ میں یک بے بس قیدی

ہوں، اس سے بچنا۔ اب بچہ شیر اور گھبراہ، آگے بڑھنے پر اونٹ پر نظر پڑی، اس کے عجیب اخلاقت جسم کو دیکھ کر سوچا کہ بنی نوع انسان ہوگا، پوچھنے پر پتہ چلا کہ نہ صاحب ہم تو اس کے ادنیٰ چا کر ہیں، وہ جو ہماری درگت بناتا ہے تو بہ بھی اس سے بچنا۔ ذرا آگے ہاتھی پر نگاہ پڑی اس نے بھی اپنی چاکری کا اعتراف کرتے ہوئے پنہ مانگی۔ بچہ شیر حیرن تھا کہ یا اللہ! وہ انسان کیسا بڑا ہے جس سے گھوڑا، اونٹ اور ہاتھی تک رزتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک بڑھئی کے بچے کو دیکھا جو یک بڑے شہتیر کو چیر رہا تھا، اور جتن چیر چکا تھا اس میں ایک کھوئی گاڑ رکھی تھی، بچہ شیر کا تصور بھی نہ ہو سکتا تھا کہ یہ انسان ہوگا، لیکن معصومات کے لئے پوچھا تو پتہ چلا کہ حضرت انسان یہی ہے، بچہ شیر نے کہا کہ میرا باپ اور ہاتھی، گھوڑا، اونٹ بڑے، حق تھے، اس سے ڈرتے رہے، ایک چپت میں اس کا کام تمام کر دوں گا، بڑھئی کے بچے نے سوچا برا وقت آیا، کیا کیا جائے؟

اس نے بچے کی خوب تعریف کی جس سے دو مست سا ہو گیا، پھر اس نے کہا کہ میں کمزور ہوں، حسن اتفاق سے آپ جیسا قوی آ گیا، شہتیر کی کھوئی سرکانا چاہتا ہوں، آپ اس کے شکاف میں ہاتھ اندر ڈال کر ذرا تھم میں کہ میں سرکانوں، شیر نے ایک کے بجائے دونوں ہاتھ ڈال دیئے، بڑھئی کے بچے نے کھوئی نکال لی، اس کا نکلنا تھا کہ دونوں پٹ مل گئے، پھر بچہ شیر کا جو حشر ہوا وہ ظاہر ہے، شیر نام ہو کہ بڑوں اور تجربہ کاروں کی نصیحت کی قدر کرنی چاہئے، لیکن ساتھ ہی یہ سوچا کہ انسان حقیر اور کمزور ہے، اس کا جشہ اس قابل نہیں، ہاں! اہت کوئی اندر، فی طاقت ہے جس سے اس نے ساری دنیا کو بے بس کر رکھا ہے۔

الغرض یہ حکایت عبرت اور انسانی طاقت سامنے لانے کے لئے پیش کی گئی ہے، اور مشہدات کی رو سے مان پڑتا ہے کہ انسان میں ان عناصر سے کہیں زیادہ طاقت ہے، جب ہی تو اس نے جہان رنگ و بو کو تہہ و بالا کر رکھا ہے، اور جیسا کہ ثابت

ہو گیا کہ عناصر اربعہ سے اس میں طاقت کہیں زیادہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس میں لطافت بھی زیادہ ہے کیونکہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ لطافت ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لطافت کیا ہے؟ تو سیدھا اور آسان جواب ہے کہ رُوح انسانی۔

رُوح انسانی

اور رُوح انسانی کی لطافت کا یہ عالم ہے کہ باوجود انسان کے رگ و پے میں سہے ہونے کے کبھی اس کا دھکا تک انسان کو نہیں لگا، بلکہ کبھی سس ولس تک کا احساس نہیں ہوا، جبکہ ہوا جیسی لطیف چیز میں بھی دھکا اور لیس ولس سے بچنا محال ہے، رُوح منفعل ہے تو اتنی کہ اس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں، اور منفعل ایسی کہ کسی حاسہ کی اس تک رسائی نہ ہو، خود اس پر کوئی سرد و گرم نہ پہنچ سکے اس لئے وہ صرف فقط اپنے بدن پر ہی نہیں بلکہ عناصر اربعہ پر غالب آجائے تو ظاہر ہے کہ انسان میں ایسی چیز فقط رُوح ہی ہے، کیونکہ انسان بدن و رُوح کے مجسمے کا نام ہے، بدن مادیات کا مرکب ہے، وہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، لہذا رُوح ہی باقی رہی اور یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ انسانی غلبہ و تسلط کا راز رُوح ہی میں ہے، رُوح کی لطافت و حسن نورانیت کا یہ عالم ہے کہ آج تک انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکی، اس کا فوٹو نہیں لیا جاسکا، اسے ہو کی طرح کنٹرول کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں بن سکا، اور ایک رُوح ہے کہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، جہاں بھر کا فوٹو وہ لے لے، سینری وہ بنالے اور سب پر غلبہ و تسلط حاصل کر لے۔

سوال یہ ہے کہ رُوح کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام سے سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جانب اللہ جواب دیا: "الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ" اور اس امر ربی کو رب کا کائنات سے عجیب مماثلت ہے، مثلاً حق تعالیٰ غیر مرئی طریق پر تمام عالم کا قیوم و مدبر ہے تو اسی طرح رُوح کائنات بدن کی قیوم و مربی ہے، پھر جس طرح انوار باری تعالیٰ

کائنات کے ذرے ذرے میں آشکارا ہیں اور ہر ہر خطے و جزء میں اس کی مناسبت سے کام سے رہے ہیں، اور اس ظہور نام کے باوجود آج تک کسی نے انہیں دیکھ نہیں، اسی طرح انوارِ روح کائناتِ بدن کے ہر عضو میں اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ ہر عضو سے مناسب کام سے رہے ہیں، اور اس ظہور نام کے باوجود آج تک کسی نے انہیں نہیں دیکھ، اسی طرح روح کے انوار کام ہر عضو میں کر رہے ہیں، نظر نہیں آتے۔

بے تجلی یہ کہ ہر ذرہ سے جلوہ آشکارا

اس پہ گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے

گو جس طرح وہ ظاہر ہے اور باطن بھی، اسی طرح یہ بھی ظاہر بھی باطن بھی۔

پھر جس طرح اس کائنات کی زندگی اور زندگی کی ہر نقل و حرکت سے ذات

حقِ اول اور قدم ہے کہ اللہ ہی معنی وجود ہے اسی طرح ذاتِ حق کائنات کی ہر نقل و

حرکت کا منتہا بھی ہے ٹھیک اسی طرحِ بدنی کائنات کی نقل و حرکت بلکہ اس کے نفس کی

ہستی سے بھی روحِ اول بھی ہے اور آخر بھی، کیونکہ روح ہی بدنی حیات کا باعث ہے،

جب یہ نہ تھی تو بدن نہ تھا اور بعد میں بھی یہی ہوئی، تو یہ بہن بچا ہے کہ جس طرح

کائناتِ عالمِ اول و آخر ذاتِ حق ہے، اسی طرح کائناتِ بدنی کی ذل و آخر روح ہے۔

قوت کا سرچشمہ

پھر جس طرح ذاتِ حق عالم سے متصل اتنی کہ "نحن اقرب الیہ من حل

الورد" اور "ہو معکم انی ما نکتم" اس کی شان ہے، اور پھر منفصل اتنی کہ وراء

الوراء ثم وراء الوراء، مخلوقِ طمتِ محض اور وہ نورِ مطلق، ٹھیک اسی طرح روح بھی بدن

سے متصل تو اتنی ہے کہ زندہ بدن کی کسی رگ کا کروڑواں حصہ بھی اس سے الگ نہیں،

ورنہ زندہ نہ رہے، لیکن دور بھی اتنی ہے کہ اس کی پاکیزہ نیاں بدن سے کوئی لگاؤ ہی

نہیں رکھتیں کیونکہ لطیف و کثیف میں کیا تناسب اور کیا رشتہ؟

اس ساری تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ انسانی قوت و طاقت کا سرچشمہ روح ہے اور اس ذات حق سے منسبتیں ہی نہیں مماثلتیں بھی ہیں اور یوں بھی روح امر زلی ہے، کم مرتبہ تو اس و جتنا صحیح استعمال کیا جائے گا اتنے بہت فوائد رونما ہوں گے، جتنی غلط روی کا طریق اپنایا جائے گا اتنی ہی بربادیاں ہوں گی، تو پہلے ایک مشرقی محقق کا قول لکھا تھا کہ سائنس میں مقصود و سید کی نسبت ہے، کتنا درست قول ہے، اللہ تعالیٰ جو سر پا لطافت ہی نہیں بلکہ طبع لطافت ہے، کہا قال "ان الله لطيف" (تحدت ۱۶) دوسری طرف روح بھی امر ربی ہونے کے سبب لطیف ہے، اور لطافت ہی قوت کا سرچشمہ ہے، اور بغیر قوت سائنسی ایجادات ناممکن ہیں، تو بے جا نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح لطافتوں کا منبع حق تعالیٰ کی ذات ہے اسی طرح منبع طاقت بھی وہی ہے، اور جب منبع طاقت وہ ہے تو سائنسی ایجادات کا سرچشمہ اور محور امر ربی بھی اسی کی ذات ہے، اپنی پاک دائمی، نیک نفسی اور قوت و تقویٰ و نیکی بنی بنا پر جس کی روح نیت جتنی بند ہوگی اس میں استشفات و ایجادات کی طاقت ہوگی، جب یہ مقدمات ثابت ہو گئے تو یہ بہنا باطل بھی ہوگا کہ منبع لطافت و طاقت کی طرف سے بھیجی ہوا تخری و رمیل دین ایجاد و استشفات سے کس طرح روک سکتا ہے اور ترقی کی راہ میں کس طرح آڑے آسکتا ہے؟ وہ دنیا والوں کی ترقی کی راہیں بتاتا ہے، اس پر ابجارتا ہے کہ كما قال "فَسَنفَعُوا الْغَيْرَاتِ"، "وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَبَّهْ" المُنَافِسُونَ۔ لیکن مادیات محض میں انہماک اور غلو اور روحانی ترقی سے پہلو تہی اجتہادی کورچشمی اور بدبختی ہوگی۔ جب یہ امر مسلمہ ہے کہ اسلام مقصود ہے اور سائنس و سید تو مقصود کے لئے اس کے تناسب سے اور وسیع کے لئے اس کے تناسب سے کوشش کرنی و دانش مندی ہے۔ بدقسمتی سے آج مقصود کو کوئی پوچھتا نہیں اور وسیع کے لئے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے چھٹی نہیں، (یہ ہم آئندہ عرض کریں گے کہ وسیع کے لئے جائز و ناجائز کوششوں سے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا اور تعمیر و ترقی کے عام میں کوششوں

کا حصہ کیا ہے) پھر بد قسمتی سے مسلمانوں کے ہاں سوائے سائنس کا سڑیچ پڑھنے کے کوئی عملی کارفرمائی ہے ہی نہیں، گویا۔

نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم

خلاصہ بیان

بہر حال اس اصولی بحث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ۔
۱۔ سائنس کا موضوع عناصر اربعہ یا بالفاظ دیگر ”مادہ اور س کے عوارض ذاتیہ ہیں۔“

۲۔ عناصر اربعہ میں سے جس میں جس قدر لطافت ہے اسی قدر اس میں طاقت ہے، اور وہی لطافت اس کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔

۳۔ حضرت انسان موانید ثلاثہ کی ہے انتہاء شاخوں میں ایک ایسا ہے جس نے اپنی بے انتہا قوتوں سے عناصر اربعہ کو فرداً فرداً نہیں بندے باہمی نکر کر ایجادات و اکتشافات کا لامتناہی سلسلہ جاری کر رکھا ہے، اور اس طرح اپنے غلبہ و تسلط کا ثبوت بہم پہنچایا ہے۔

۴۔ حضرت انسان کا یہ کہ اس کی جسمانی قوت کا مرہون منت نہیں بلکہ رُوح کا مرہون منت ہے۔

۵۔ رُوح کو حضرت حق سے کئی ایک مماثلتیں ہیں کہ رُوح امر زبی ہے۔

۶۔ قوت و طاقت کا سرچشمہ حضرت حق کی ذات ہے، کیونکہ وہ منبع لطافت ہے، اور طاقت دراصل لطافت کے سبب ہے۔

۷۔ اس اعتبار سے منبع لطافت کے امر یعنی رُوح سے جس کا جس قدر حصہ ہوگا اس کی قوت و ایجادات و اکتشافات اسی قدر بلند و بالا ہوں گی۔

۸۔ لیکن اسلام اور سائنس کو مقصود و وسیلہ کی نسبت ثابت ہوگی۔

اس لئے ایک سچے مسلمان کی ہمت و فکر کا اصل میدان اسلام ہوگا اور ویسے
کا میدان اسی تناسب سے ہوگا، جب اسلام سائنس میں مقصود و وسیلہ کی نسبت ثابت
ہوگئی تو:-

الف- ایک مفکر کا یہ قول خط فہمی پر مبنی ہوگا کہ سائنس اور مذہب کی حقیقت
تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔

ب- سائنس کو ای دے مترادف قرار دینے والے سروہ سراسر غلطی کا شکار سمجھا
جائے گا۔

ن- اور نہ ہی سائنس و مذہب ایک دوسرے کی ضد ہوں گے، بلکہ ان میں
معقول نسبت ہے اور اپنے اپنے مقام پر اس سلسلے میں قوت فکر کی پرواز درست اور صحیح
ہوگی، اس لئے یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ ”ارتقاء پسند انسانی عقل اور ربانی ہدایات کا سنگم
اسلام ہے۔“

آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر دینا مناسب ہے،
جس میں سائنس و مذہب کی اصیبت و حقیقت اور باہمی فرق مراتب کو نہایت احسن
پیرایہ میں بیان فرمایا گیا، یہ ارشاد رسوں بھی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ سائنس و
مذہب ایک دوسرے کی ضد نہیں، بلکہ جن چیزوں پر آج طبع آزمائی ہو رہی ہے ان کو
اپنے اصلی مقام پر رکھ کر ایک نبی اُمی نے آج سے چودہ سو سال پہلے واضح کر دیا تھا۔
فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

فاخر وایا اولی الابصار! نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ میاں
نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کانپنے اور ڈرنے لگی، تب اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور ان
سے زمین پر جم جانے کے سے فرمایا، ملائکہ نے پہاڑوں کی شدت صدا بت پر تعجب کیا
اور کہا کہ اے پروردگار! تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا
ہاں! وہاں ہے، اس پر پھر ملائکہ نے عرض کیا کہ اے پروردگار! تیری اس مخلوق میں

لوہے سے بھی بڑھ کر کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا۔ ہاں! آگ ہے، پھر عرض کیا اور آگ سے سخت؟ ارشاد فرمایا پانی! عرض کیا: اور پانی سے سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا۔ ہاں! ہوا، پھر مانکھ نے پوچھا اور ہوا سے بڑھ کر بھی سخت چیز کوئی ہے؟ تو فرمایا: اور آدم جو دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ (ترمذی)

اندازہ لگائیں کہ سائنس کے موضوع جنی مادیات کو کس طرح ترتیب سے بیان فرما کر اور پھر انسان کی طاقت و قوت کو واضح فرمایا، لیکن اس طاقت کا سبب کوئی مادی چیز نہیں، بلکہ وہی روحانی عظمت و برتری ہے جس کو پہلے ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں۔

(ماہنامہ ”الحق“ اکوڑہ خٹک اکتوبر ۱۹۸۳ء)

قاری محمد طیب صاحب افکار و سوانح

حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا
مقام دعوت و تجدید

حضرت ضیاء الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاضی رحمہ اللہ سے دارالعلوم
ہقانہ کی آمد ۱۳-۱۴ اکتوبر ۱۹۶۸ء مطابق ۲۰-۲۱ رجب ۱۳۸۸ھ کی
درمیانی شب کے موقع پر ”الحق“ کے مدیر شبیر نے بائی دارالعلوم دیوبند حجۃ
الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی شخصیت، ان کے مقام دعوت و
تجدید، علمی، سیاسی، معاشرتی اور تجدیدی کارناموں پر ایک مفصل معرکہ
الآراء تاریخی انٹرویو لیا تھا، حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کے تذکرہ کے
ساتھ مناسب تھا کہ اس انٹرویو کو بھی شامل کیا جائے۔

پچھلے دنوں جب حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاضی مہتمم دارالعلوم دیوبند
نے اپنے سفر پاکستان کے دوران اپنی خاص محبت اور تعلق کی بناء پر دارالعلوم ہقانہ کو
بھی اپنی تشریف آوری سے نوازا، اور دارالعلوم ہقانہ کی فضائیں حضرت کی آمد کی وجہ
سے پُر نور مجاس اور محافل سے سراپا نور بن گئیں، تو اچانک دل میں یہ خواہش پیدا
ہوئی کہ ماہنامہ ”الحق“ کے لئے مرکز اسلام کے مدیر شبیر اور حضرت حکیم الاسلام مولانا
نانوتویؒ کے علوم و اسرار کے امین سے ایک انٹرویو ریکارڈ کرایا جائے، ادھر یہ خواہش

اُدھر حضرت کی مصروفیت، رُکرو پرانوں کا ہجوم اور پھر حضرت کی عداوت اور تھکاوٹ سفر کے ساتھ ساتھ تازہ زکام اور نزلہ اس پر مستزاد، مگر خدا کی خاص دشگیری تھی کہ رات گیارہ بجے کے بعد اس مقصد کے لئے کچھ یکسوئی کا وقت نکل ہی آیا۔

حضرت سے پہلے سولہ دارالعلوم دیوبند کے مستقبل کے بارے میں تھ، بھارت سے مسلمانوں کی ثقافت، پرنسپل، اور ثقافتی مراکز کے متعلق جو خبریں آتی ہیں وہ اگرچہ مبالغہ آمیز کسی لیکن پریشان کن ضرور ہوتی ہیں، پھر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا تو خیال آتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کہ ۔

عشق مست و ہزار بدگمانی

جس شجرۂ طیبہ کے لئے حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالحزیز اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور شہدائے بالاکوٹ نے زمین ہموار کی، جس کی داغ بیل حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی اور فقیہ الاسلام مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے سراپا اخلاص و عمل بزرگوں نے رکھی، پھر جس کی آبیاری میں شیخ اہند مولانا محمود الحسن، مولانا انور شاہ کشمیری اور شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی جیسے اساطینِ اُمت نے اپنی زندگی تبحر دی، آج انوار و معارف قاسمیہ کے امین اور بانی دارالعلوم کے حفید رشید مولانا محمد صیب قاسمی سے پہلا سوال اسی دارالعلوم دیوبند کے بارے میں تھا جس کی تعمیر و تشکیل سے خود حضرت قاری صاحب مدظلہ کی پوری زندگی کی داستان وابستہ ہے حضرت نے پورے اعتماد، مضبوط ایمان اور توکل سے بھرپور انداز میں جواب دیا ۔

جی ہاں اللہ بہتر کرے، بنیاد تو اس کی ایسی ہی ہے کہ مستقبل روشن ہے، ان شاء اللہ اور یہ اس لئے کہ بڑی بڑی گھنٹیاں آئیں، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا، بڑے بڑے مخالف پیدا ہوئے مگر اللہ کا فضل ہے وہ بڑھتا رہا۔

اطمینان اور تسلی کے لئے یہی کچھ کافی تھا، مگر یکایک دھیان مولانا محمد یعقوب صاحب صدرِ اَوَّل دارالعلوم دیوبند کے ایک مکاشفہ یا پیشین گوئی کی طرف گیا

جیسے کہیں پڑھ یا سنا تھا، ور پھر جب یہ خیال آیا کہ درالعلوم اپنی زندگی کے سوساں تو پورے کر چکا ہے تو گو یہ دل و دماغ پر ایک بجلی سی کوند پڑی اور سائل نے حکیم الاسلام قاری محمد طیب سے اس بارے میں پوچھا کہ حضرت! کسی بزرگ عالم یا مولانا محمد یعقوب صاحب کا ایک مقولہ سننے میں آیا ہے کہ سوساں تک تو اس دارالعلوم کا خدا محفظ ہے، اس کے بعد حق تعالیٰ کی شان بے نیازی کا جو فیصلہ ہو۔ حضرت نے اس کا جواب دیا اور یکا یک فکر و اضطراب کی گھنٹیں اطمینان اور امید کی قدیلوں سے روشن ہو گئیں، حضرت نے فرمایا:-

نہیں! اتنا میں نے سنا ہے کہ یہ مدرسہ چلتا رہے گا، چتا رہے گا یہاں تک کہ ہندوستان میں انقلاب ہو اور یہ مدرسہ پھر اسلامی حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے، اس پیشین گوئی سے ہم تو بڑی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت نے خود فرمایا یہ ایک عجیب بات ہے اور اب تک تو پوری ہوتی تری ہے۔

حضرت قاری صاحب وضاحت فرما رہے تھے ور چشم تصور نے دہلی کے اس قلعہ پر بدلی پرچم برتا دیکھا، کانوں نے اس کی سرسراہٹ محسوس کی اور مسلمانوں کی عظمتوں کی امین سرزمین پر شوکت اسلام کے تصور ہے سے دل خوشی سے جھوم اٹھا، مگر کیا خبر کہ یہ سنہرا خواب بھی زندگی کی اور حسرتوں کی طرح شرمندہ تعبیر ہوتا ہے یا نہیں؟ اس اُمید و بیم میں راقم الحروف نے اپنی بات دوسرے پیرے میں دہرائی۔

حضرت اتحادیہ دین کا زمانہ قواشخص و فوا کے لحاظ سے سوسال کا ہوتا ہے، تو یہ تو دین اور علوم دین کا ایک مجدد اور رہا ہے، تو اس کی عمر تو بہاروں سال ہوئی چاہئے۔ ابھی میں نے پتی بات پوری نہیں کی کہ حضرت نے ایسا اُمید افزاء اور ایمان پرور جواب دیا کہ دل و دماغ میں فکر و اضطراب کی بجائے خد کی رحمت اور وعدہ حفاظت دین کے یقین کی شمع فروزاں ہوئی، حضرت نے فرمایا:-

میں نے اپنے بزرگوں مولانا حبیب الرحمن صاحب و دیگر حضرات سے کئی

بارسا ہے کہ مجدد کے لئے شخص واحد کا ہونا ضروری نہیں بلکہ جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور ان حضرات نے فرمایا کہ یہ جو حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی اور ان اکابر کی جماعت ہے یہ سب مجدد ہیں جنہوں نے سنت اور بدعت میں، معروف اور منکر میں تمیز پیدا کی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان حضرات کی تجدید کا مظہر اتم یہ دارالعلوم ہے اسی کو مجدد کہا جائے۔ اور مولانا عزت الرحمن نے دسرا جہد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو عمل ہے تجدید دین کا اس کی نسبت اور قیام کا مرکز ہے دارالعلوم، اور ہندوستان میں یہ دارالعلوم قطب ارضی کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے چکی کے پانوں کے بیچ میں لگی ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد چکی کے پاٹ گھومتے ہیں، اسی طرح یہاں کے نہ صرف دینی معاملات بلکہ ملکی معاملات بھی اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اس کے اندر کچھ قوت اور مقناطیسی طاقت خدا نے رکھی ہے۔ دوسری بات جس سے ڈھارس بندھتی ہے وہی مولانا یعقوب صاحب کا مقولہ کہ ”یہ دارالعلوم چل رہا ہے گا، یہاں تک کہ ہندوستان میں انتخاب آجائے اور یہ پھر سدی حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے۔“

حضرت اپنی بات ابھی سمیٹ رہے تھے کہ حضرت شیخ اعدیث صاحب مدظلہ مجھس میں تشریف لائے اور حضرت کے پیہو میں بیٹھ گئے، حضرت نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انٹرویو کی ستم کا رہی کا شکوہ اس ظرافت آمیز انداز میں فرمایا کہ ان لوگوں کا منشاء یہ ہے کہ تم رات کو بھی جاگے ہو، دن کو بھی نہیں سونا چاہئے، اور کل کو آنکھ گھٹنے کا سفر ہے جاگ کر چمے جانا تاکہ مجہدہ مکمل ہو جائے۔

بزرگوں کی شفقت سے طبیعت میں جو گستاخی اور شوخی آگئی ہے اس کی بنا پر عرض کیا گیا کہ حضرت! پورے سفر میں ہماری ”قدر شناس میزبانِ صومت“ نے آپ کی تقریروں پر پابندی لگا کر آپ کو بڑی رحمت پہنچائی ہے، اب ہم کل سے ساری ساری یہاں دارالعلوم تھانیہ میں نکانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے جن کی طبیعت کو خدا نے شکوہ و شکایت کی بجائے صبر و تحمل اور تحمل کی نعمت سے بڑی فراوانی سے نوازا ہے، ہماری

اسلامی حکومت کے اس سراسر نامناسب اقدام پر احتجاج یا افسوس کی بجائے احسان مندی کے لہجے میں فرمانے لگے کہ جی ہاں! یہ تو واقعی یہاں کی حکومت کا میرے ساتھ نادانستہ احسان ہے، یا پھر میرے ضعف، بڑھاپے اور عیال پر خداوند کریم کا نیک کریمہ۔ ورنہ تقریر پر پابندی نہ ہوتی اور ہر جگہ دوستوں کے تھپنے پر مجھے بولنا پڑتا تو شاید میری طبیعت اس کی تحمل نہ ہو سکتی، گو میں تو وہاں سے یہ ارادہ کر کے آ رہا تھا کہ تقریر و بیان سے حتیٰ الوسع عیال کی وجہ سے پہلو تہی کروں گا۔ عام اسلام کے ایک جلیل القدر عالم دین اور مسلمانوں کے قابل فخر بزرگ کی اپنے ملک میں اس ”پذیران“ کا ذکر چھیڑ کر مجھے خودندامت اور خفت محسوس ہونے لگی، مگر حضرت کی زبان سے ایسا تہنید و سن کر اپنے اکابر کی شرافت نفس اور عفو اخلاق کا ایک پہلو تو سامنے ہی گیا۔

اس کے بعد گویا اصل اندویش شروع ہوا اور ایک پرزہ جس پر غمخت میں چند سوالات لکھے گئے، حضرت کی طرف بڑھایا گیا، حضرت نے ایک اچھٹی ہوئی نگاہ ڈالی اور پھر گویا ہماری طرفانہ خواہش اور جتنی دامن دیکھ کر مسکرانے لگے ”ارے بھئی یہ تو بڑے لمبے سوال ہیں، ان میں سے کسی ایک سوال کے ایک گوشے پر گفتگو کے لئے بھی یہ پوری رات نہ کافی ہے۔“ مگر ایک سدا بہار گلشن سے نرنے والے کسی سراپا شوق کی نظر تو اپنی تنگ دامن سے زیادہ انواع و اقسام کی زیبائش اور رعنائی پر ہوتی ہے، اس کے دامن نگاہ میں تو پورا چین سمیٹ لینے کی چیز ہے کہ پھول ہے تو یہی، اور سہترہ و شاداب گوشہ ہے تو بس یہی۔

سب سے پہلا سوال جتہ اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بارے میں تھا جن کے سر پر خدا نے عظمت کدہ بند میں عظمت دین کا سہا بانہا اور جن کی مؤمنانہ بصیرت، مجاہدانہ جدوجہد، حسیانہ عزم اور جدید علم کا مئی وجہ سے خداوند کریم نے دور غلامی میں اسلام اور اسلامیات بند کے عزم و تہذیب کو محفوظ رکھا۔ بلاشبہ اس امام کبیر کی نظیر قرون اولیٰ ہی میں مل سکتی ہے، ہم میں، عمل میں، جبہ اور ریاضت میں،

تدبر اور سیاست میں، تصوف اور سلوک جیہ الاسلام یکٹائے روزگار تھے، ایک نفاذ عالم نے بالکل صحیح کہا کہ حضرت نانوتوی قدس سرہ کی ذات ستودہ صفت اُنیسویں صدی کے نصف آخر میں بے شبہ ایت من آیات اللہ تھی۔ آپ کے علمی، خلابی اور روحانی کارنامے دیکھ کر حیرت و حیرت ہے کہ قدرت نے رازئی کا فلسفہ شعر فی کا علم اکدم، غزوان کا سوز و سدا، بن تیمیہ کا صولت بیان، شہ ولی اللہی حکمت و دانش، شیخ احمد سرہندی کی غیرت و حمیت سمدی اور نیچو کی شجاعت، یہ سب چیزیں کس فیضی سے ایک شخص میں جمع کر دی تھیں۔ اور بقول حضرت حمیم الامتہ مواننا تھانوی ہمارے اکابر تو وہ ہیں کہ اُتران کی کتابوں کا عربی ترجمہ کرادیا جائے اور بتلایا نہ چاہے تو دیکھنے والے رازی اور غزوانی ہی کی سمجھیں گے۔ اور آج حضرت قاری صاحب سے اسی امام دعوت و عزیمت، سرخیل ارباب صدق و صدا، علم بردار جہا، حریت اور نابغہ روزگار شخصیت کے تمام دعوت و عزیمت پر چھ روشنی ڈالنے کے لئے کہا گیا تھا، اور جیہ الاسلام کے پوتے فرما رہے تھے کہ حضرت نانوتوی نے زندگی میں جو کام انجام دیئے وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بنیادی طور پر تین بڑے بڑے کام انجام دیئے۔ سب سے پہلے کام دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ پوری دنیا پر اس نے اثر ڈالا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت نانوتوی خلافت اسلامیہ کی تائید میں ہمہ وقت منہمک رہے، سلطان عبدالامید خان خلیفہ تھے، گو وہ خلافت نام کی رہ گئی تھی مگر حضرت چاہتے تھے کہ وہ نام ہی قائم رہے، اس سے تمام ممالک اسلامیہ میں ایک عزیمت قائم رہے گی۔ اس لئے حضرت نے خود بھی سلطان کی حمایت میں قصیدے لکھے، مولانا محمد یعقوب اور مولانا ذوالفقار علی سارے بزرگ رطب اطمینان رہے اور جب بھی ترکوں سے کسی کی جنگ ہوئی یہ حضرات ترکوں کی حمایت میں اُٹھ کر ہوئے، ہمیں چندہ جمع کر رہے ہیں، انہیں رکے عامہ پیدا کر رہے ہیں، غرض ہمہ وقت مصروف رہتے، تو مقصد یہی تھا کہ خداف کا نام قائم رہے تاکہ تمام

ممالک اسلامیہ میں کچھ نہ کچھ ربط تو قائم رہے۔ ورتیری چیز یہ انجام دی کہ دیوبند اور نواح دیوبند میں نکاح بیوگان کو انتہا درجے کا عیب سمجھا جاتا تھا، وریہ چیز بندوؤں سے آتی تھی، اُسرکی نے نام بھی یا تو تلواریں نکل آتی تھیں، حضرت نے نہایت لطیف ہیرایہ میں اس کی تحریک شروع کی، جب اندرونی طور پر خواص کو پناہم خیال بنایا تو اس کے بعد جسے مایا، ہمارے یہاں دیوان کا دروازہ جو ہے وہ نوب ظف اللہ خان مرحوم کا محل ہے جو اورنگ زیب کے وزیر خارجہ تھے، وریوبند میں مشایخ کے مورث امی تھے، اس میں حضرت نے وعظ فرمایا، بہت بڑا مجمع تھا، درمیان میں ایک شخص اٹھ اور کہا کہ: حضرت! مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ فرست سے سمجھ گئے کہ یہ کہنا ہے؟ جواب میں فرمایا کہ بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ایک ضرورت پیش آئی، لوگوں نے سمجھ کہ استی، وغیرہ کی ضرورت پیش آئی ہوگی، حضرت گھر میں گئے، حضرت کی بڑی بہن بیوہ تھیں، ۹۵ برس کی عمر میں نہ نکاح کے قبل نہ کچھ، مگر اعتراض کرنے والے کو اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو یہ بہت ہے کہ آپ دنیا کو نصیحت کرتے ہیں مگر آپ کی بہن تو گھٹنیں ہے، گھر میں گئے تو بڑی بہن کے پیروں پر ہاتھ رکھ، انہوں نے گھبرا کر کہا کہ بھئی تم مالم ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں بہر حال آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آج ایک سنت رسول زندہ ہوتی ہے، اگر آپ ہمت کریں تو آپ پر موقوف ہے۔ فرمایا کہ میں ناکارہ اور سنت رسول کی حیا، میری وجہ سے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ نکاح کر دیجئے۔ فرمایا کہ بھئی تم میری حاست دیکھ رہے ہو، منہ میں انت نہیں، مگر جھگڑائی، ۹۵ برس میری ہے۔ کہا یہ سب میں جانتا ہوں مگر اعتراض کرنے والے س چیز کو نہیں دیکھتے۔ تو فرمایا کہ: اگر سنت رسول میری وجہ سے زندہ ہو سکے تو میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ تو اُن کے دیور کی بیوی کا انتقال ہوا تھا اور ان کے خاوند کا وہاں پر جو چودہ پندرہ آدمی تھے خاندان کے انہی افراد کے سامنے نکاح پڑھایا گیا، گواہ بنا دیے گئے، اس میں کچھ دیر لگ گئی، پھر حضرت نانوتوی

باہر آنے اور مجمع میں دوبارہ تقریر شروع کی، وہی سائل پھر کھڑا ہوا کہ کچھ عرض کرن ہے، فرمایا: کہئے! اس نے کہا: آپ دنیا کو نصیحت کر رہے ہیں اور آپ کی بہن بیوہ بیٹھی ہے تو ہم پر کیا اثر ہوگا؟ فرمایا کون کہتا ہے؟ ان کے نکاح کے تو شاید گواہ بھی یہیں موجود ہوں گے، دو تین آدمی درمیان میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے۔ اصلاح معاشرت اور رسومات کے منانے کے لئے حضرت نے خود اپنے گھر سے قربانی پیش کی اور اس کا عقیدہ یہ ہوا کہ اسی مجلس میں ستر، اسی نکاح پڑھے گئے اور پھر یہ سنت ایسی کھلی کہ ہزاروں بیوؤں کا نکاح ہو گیا۔

تو پہلی چیز تو دارالعلوم کے قیام پر زور دیا، اس کی روح فی الحقیقت یہ تھی کہ علوم نبوت اُمر عام ہوئے اور یمن سنہل گئے تو پھر مسلمان سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے، اس لئے کہ جب شوکت اور حکومت چٹکی تو کم از کم دین تو محفوظ رہ جائے، وہ رہ گیا تو آگے سب کچھ ہو جائے گا۔

اس نئے سفر میں جہاں بھی گئے تو مدارس قائم کرتے چلے گئے، مراد آباد میں مدرسہ شاہی، امر وہ میں مدرسہ چد، بریلی میں مدرسہ اشاعت علوم، انیشدہ اور تھانہ بھون میں دینی مدرسے ورگہ کوئی میں مدرسہ قاسمیہ قائم کیا، اور جتنے متونسل تھے خطوط لکھتے رہے کہ جہاں ہو مدرسہ قائم کرو، وہ یہ حضرت کی ایک بڑی سیاست تھی اور اس کا حاصل یہ تھا کہ قوم کو علوم کے راستے سے تیار رکھنا کہ وہ مضبوطی سے قائم رہے اور جب دین ہوگا تو آئندہ ممکن ہے کہ ان میں شوکت اور قوت بھی آجائے۔ ادھر معاشرت کو درست کیا، معاشرے کی سب سے بڑی خرابی نکاح بیگانہ کی طرف توجہ دی۔ تیسری چیز یہ تھی کہ خلافت اسلامیہ کی طرف لوگوں کو مائل کیا، ہر وقت اس کا دھیان جس سے میں نے یہی سمجھا کہ حضرت چاہتے تھے کہ اسلامی نظام کی کوئی نہ کوئی نشانی عداوت باقی رہے، اگر ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے تو امر لازم اسلامی حکومت سے تو مربوط رہے، یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کی میدوں کا مرکز بہت دُور

تک افغانستان رہا۔ اور برطانیہ کو یہ شکایت رہتی کہ یہ جماعت شورش کر رہی ہے اور افغانستان سے مل کر برطانوی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے، مگر ان حضرات کو اس کی کیا پروا تھی؟ افغانستان سے برابر اپنا ایک رابطہ قائم رکھا، اور یہی وجہ ہوئی کہ جب امیر نادر خان کا انتقال ہوا اور ظاہر شاہ تختِ سلطان پر بیٹھ گئے تو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا کہ امیر مرحوم کی تعزیت اور امیر موجودہ کی تہنیت کروں، میں افغانستان حاضر ہوا اور میں نے یہ تحریر لکھ کر پیش کی کہ ہمارا مقصد کوئی مالیہ یا چندہ لینا نہیں بلکہ ان روابط کو زندہ رکھنا ہے جو ہمارے اکابر کے تھے، جس پر صدرِ اعظم نے مجھے بلایا، امیر بڑی عنایت و شفقت سے پیش آئے، جب میں قصرِ صدارت میں پہنچی تو ہم لوگ بیٹھ گئے، میرا یہ خیال تھا کہ شاید ملاقات کے کمرے میں بلایا جائے گا، لیکن یکایک دیکھ کر خود صدرِ اعظم، ہیں آ رہے ہیں، ہم سب لوگ کھڑے ہوئے آگے بڑھے تو وہی افغانی طریقے پر معاندت دایاں بایاں مونڈھا مذاکرہ پوری محبت کا اظہار انہوں نے کیا، اس کے بعد فرمایا: ”فرمائید“ آپ آگے چلیں، میں نے کہا ”نے خلاف ادب است“، فرمایا نہیں، نہیں آپ کو آگے چلنا ہوگا اور میں اس کی وجہ بتاؤں گا، اب ہم اس شان سے چلے کہ میں آگے گئے، میرے پیچھے صدرِ اعظم صاحب، ان کے پیچھے سردارِ نعیم خان اور ان کے پیچھے مولانا محمد میاں صاحب (منصور انصاری) اور ان کے پیچھے غازی صاحب، ترتیب سے ہم آگے بڑھے تو وہ جو رکی کرسی تھی اس پر مجھے بٹھایا اور خود دوسری کرسی کھینچی کر سامنے بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ اب میں وجہ بیان کرتا ہوں، اور وجہ مختصر یہ ہے کہ حکومتِ کابل کی خدمت ہمیں آپ بزرگوں کی فوٹوں سے ملی ہے۔ اور یہ اشارہ تھا اس طرف کہ امیر نادر خان صاحب کے چچا، تاج سردار محمد یوسف خان اور سردار محمد آصف خان، یہ دونوں بیعت تھے حضرت شہسوی سے، اور برطانیہ نے انہیں ذریعہ دہان میں نظر بند رکھا تھا، تو یہ حضرات شہار کے حبس سے سنوہ ر حضرت کی خدمت میں حاضری دیتے تھے در حضرت کوئی

نصیحت فرما دیتے، آخری دفعہ جب مذاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ: ”چاہئے کہ کابل کی حکومت تمہارے خاندان میں آئے گی اور عدل سے کام لے گا۔“ نہیں حیرت ہوئی کہ کابل کی حکومت سے بہرا کیا تعلق، ان ہند کی حکومت تھی، یہ وگ بنی ملام میں سے تھے، تو انہیں عہدے، وزارتیں تو ملتی تھیں مگر حکومت کا کوئی سواں نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ حضرت نے حوصلہ افزائی کے طور پر ایک کلمہ کہہ دیا ہے، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بچہ سدا کی حکومت آئی، ان ہند خان معزوں ہوئے، کیونکہ اسی نے مظالم ڈھائے تو قوم متوجہ ہوئی کہ امیر نادر خان کو فرانس سے بلایا جا، وہ آئے اور حکومت کی باگ ڈور سنبھالی اور پھر شہید ہو گئے۔ تو صدر اعظم کا شاہ سی طرف تھا۔ پھر صدر اعظم نے فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ تبرکات آپ کے بزرگوں کے محفوظ تھے، مورانا نونو تو کی ایک ٹوپی تھی جو میری والدہ کے پاس تھی، اور ہمیں جب کوئی بیماری ہوتی تو والدہ ہمیں وہ ٹوپی اڑاتی تھیں اور ہمیں شفا ہو جاتی تھی، آج ڈاکٹر رفقی ہے (جو ترک ہے) کو ہم چھ ہزار روپے ماہانہ دیتے ہیں مگر اس کے سنوں سے وہ شفا نہیں جو ان تبرکات کی وجہ سے ہوتی۔ اور فرمانے لگے کہ بچہ سدا کے زمانے میں ہمارا گھر ونا گیا، لاکھوں روپیہ کا سامان چوری ہو گیا، لیکن ہمیں صدمہ ہوا تو تبرکات کا، جس کا آج تک ہمارے اوپر اثر ہے۔ پھر صدر افغانستان نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں۔

یہ تو افغانستان سے روابط تھے، اور سلطان عبدالامید کا ترکوں سے تعلق کا حال معلوم ہوا، جس سے ان حضرات کے ذہن کا اندازہ ہوتا ہے کہ یوں چاہتے تھے کہ کسی طرح سلطنتی حکومت بازیافت ہو جائے، مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو، شیخ اہلند کی بھی یہی تحریک تھی، وہ چاہتے تھے کہ عام اسلام متحد ہو کر ترک اور افغانستان سب مل جائے۔ ہندوستان پر حملہ آور ہوں، حضرت کی یہ تحریک تھی اور وہ ہوئے بھی حملہ آور مگر کچھ تو یہ ملک تیار نہ تھا، کچھ مجاہدین نا تربیت یافتہ تھے، نتیجہ شکست کی صورت میں نکلا، اور یہ

خواہش انہیں ورثے میں اپنے استاد حضرت نانوتوی سے ملی تھی، ۱۸۵۷ء میں تو گویا حضرت جوش جہاد میں غرق تھے اور بس یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جان دے دوں، شملی میں تلواروں سے مقابلہ بھی کیا۔

الغرض حضرت کی زندگی کے کارناموں میں ایک صمی کارنامہ تو دارالعلوم ہے جس کا فیض اطراف عالم میں پہنچا، دوسرا معاشرتی کارنامہ ہے، اور تیسرا یہی اور اجتماعی کارنامہ کہ تہذیب و تعلیم ہی کے سلسلے میں سہی مگر ملک اسلامیہ میں کوئی نہ کوئی ربط قائم رہے، اس سلسلے میں حضرت نے دارالعلوم دیوبند میں محکمہ قضاء قائم کیا اور مولانا یعقوب کو قاضی بنایا تو بزاروں مقدمات جو برسہا برس سے اُجھے ہوئے تھے منوں میں طے ہوئے، لوگوں کا وقت اور مالیہ پی، یہ سلسلہ جاری رہا، مگر انگریزوں نے آخر میں آکر توڑ دیا، دیوبند میں ایک تھانیدار کو بھیجا جو بڑا سخت قسم کا آدمی تھا، چنانچہ وہ آیا، رمضان شریف کا آخری عشرہ تھا، اُس نے آکر حضرت نانوتوی سے مصافحہ کیا اور بہت جرأت کے ساتھ کہا کہ کیا آپ ہندوستان میں شرع محمدی کا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا آپ نے محکمہ قضاء قائم کیا ہے؟ حضرت نے بڑی نرمی سے کہا کہ یہ تو ہم لوگ گورنمنٹ کی مدد کر رہے ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے مقدمات فیصلہ کرتی ہے، ہم نے منوں میں فیصلہ کر دیا۔ مگر اس نے کہا کہ نہیں، آپ پورا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، میں رپورٹ کروں گا۔ اس پر حضرت کو غصہ آیا اور کہا کہ کان سے پکڑ کر اسے نکال دو، طالب علموں نے دھکے دے کر اسے نکالا، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جاہم تیری رپورٹ کریں گے، نکال دو اس شیطان کو یہاں سے۔ بہر حال عید کا دن آیا، تھانیدار کے ہاں دودھ کے بالے بھرے تھے، کپڑے تیار، خوشیاں منائی جاری تھیں کہ اچانک گورنمنٹ کا حکم پہنچا کہ اس کی رشوتوں کی انتہاء ہوگئی ہے، اس کو فوری برخاست کیا جائے اور بازار میں دکان دکان پر جہاں اس نے رشوت لی ہے پیوں میں رستی ڈال کر اسے پھرایا جائے، تو اس حالت میں اسے گھمایا گیا کہ یہ

روتے ہوئے کہتے جا رہا تھا کہ افسوس میں نے تو رپورٹ نہیں کی مگر ممووی جی نے میری رپورٹ کر دی۔ تو اس کا خمیازہ جلد اُس نے بھگت لیا، اس کی جگہ دوسرا آیا، اس کے بعد ان بزرگوں کی وفات ہو گئی اور وہ محکمہ نہیں چلا۔

تو حضرت کا چوتھا منصوبہ یہ تھا کہ اسلامی پرنسپل اور مخصوص قانون شریعت کے مطابق طے ہو، اسی کے تحت دارالعلوم دیوبند کے کابینے نے جب لندن سے مسٹر مینڈلے وزیر ہند آیا اور جارج کا زمانہ تھا، تو میرے والد صاحب (حفظ محمد احمدؒ) عہدہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے کے لئے گئے اور درخواست یہ کی کہ ہندوستان میں محکمہ قضاء قائم کر دیا جائے جس میں شریعت اسلام سے مخصوص چیزیں نکاح، طلاق، عدالت، میراث، اوقاف وغیرہ طے ہوں۔ اس نے ظاہر میں تو کہا کہ اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پارلیمنٹ میں بھی، لیکن یہ ایک وقتی بات تھی، نہ اس نے یہ پیش کیا، نہ ایسا ہوا۔

مگر ان بزرگوں کا جذبہ برابر یہی تھا کہ اسلامی اقتدار مسئلہ کے درجے میں سہی قائم ہو جائے، تحفظِ خلافت اور روابطِ اسلامیہ کے سلسلے میں حضرت نانوتویؒ نے ایک کام یہ کیا کہ لوگوں کو بہت زیادہ حج کے لئے مائل کرتے تھے اور فرمایا کہ: افسوس تو عبودیت ہے، اور عبودیت بھی اجتماعی، وہاں جہاں کرمہ والوں سے بھی واسطہ پڑے گا، وہاں اسلامی حکومت دیکھیں گے تو ان کے قلوب پر اثر پڑے گا تو شوکتِ اسلامی کے جذبات بے کرا آئیں گے۔ تو علم و معشرت، سیاست اور خلافت یہ چند چیزیں ایک ہیں جو حضرت کی تمام خدمات کی محور ہیں۔

رات آدھی گزر چکی تھی مگر شرکاء مجلس ذکر قیامی میں ایسے محو کہ گویا ایک حسین خواب دیکھ رہے ہوں۔ وہ زمانہ پیچھے کی طرف پلٹ گیا ہو کہ یکا یک حضرت قاری صاحب نے بساطِ پٹینٹی چڑی، سننے والے چونک پڑے، حضرت کے ضعف و نقابت کے باوجود ان کی توجہ حضرت نانوتویؒ کی ایک مخصوص شن، علمی کمالات کی طرف

مہذول کرنا چاہی کہ ابھی ذکر محبوب کچھ دیر اور چلتا رہے کہ اصحاب غرض کو تو اپنی مطلب براری سے ہی کام ہوتا ہے، ورنہ عقل اور ادب دونوں حضرت کو مزید تکلیف دینے سے روک رہے تھے، مگر دل چاہتا تھا کہ ۔

اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسان عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

حضرت نانوتوی کی علمی شان تجدید کا ذکر آیا تو حضرت قاری صاحب گویا یکدم تازہ دم ہوئے اور فرط نشاط میں محو ہو کر فرمانے لگے کہ عوم و معرف میں بھی حضرت کا بالکل مجددانہ انداز ہے، حضرت کی جو تصانیف ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ بہت تھی تصانیف پر، اور یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ سو برس تک فہمہ کتنے زوہد بدل کر آئے لیکن حضرت کی حکمت اس کی قلعی کھولنے کے لئے کافی ہوئی، سو برس تک کوئی اسلام کا مقابلہ اور اسلام پر حمد و جہت سے نہیں کر سکتا، اتنی جہتیں جمع فرمادیں، تو گویا ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈال دی جس سے اسلامی حقائق اور دقائق پورے واضح ہوتے۔ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نظر کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ سلف میں بھی بہت کم لوگ ملیں گے جنہوں نے اس قسم کی حکمت جمع کی ہو، یہ حضرت ہی کا حصہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کی ہر چیز بیخ کی نہ بھی تھی بلکہ آخری کنارے پر لگی ہوئی۔

معم کے بارے میں ایک بات مجھے اور یاد آئی کہ مولانا یعقوب صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے تھے، اور ان کے ہاں اخفاء تھانہیں، جو واردات ہوتی صبح طالب علموں کے سامنے پیش کر دیتے کہ یہ رات کو کشف ہوا، یہ الہام ہوا، یہ عادت تھی۔ تو ایک دن فرمایا۔ جی آج صبح کی نماز پڑھنے لکھا اب تو بال بال بچ گیا، میرے مرنے میں کس نہیں تھی۔ جب نے عرض کیا کہ کیا پیش آئی؟ فرمایا کہ قرآن کریم کے معم کا ایک اتنا بڑا دریا میرے قلب کے اوپر سے گزرا اور غنیمت یہ کہ وہ نزلتے ہی

اُگل گیا، ورنہ میں تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد خود فرمایا کہ میں پریشان ہوا کہ یہ کیا چیز تھی؟ تو متکشف یہ ہوا کہ میرے بھائی حضرت نانوتوی میرٹھ میں میری طرف متوجہ ہوئے، اُن کی توجہ کا یہ اثر ہوا کہ عم کا ایک عظیم دریا میرے قصب پر نرزا۔ اور اس کے بعد خود فرمایا جس شخص کی توجہ کا تناثر ہے کہ اتنا بڑا علم نرزا چائے کہ برداشت نہ ہو سکے تو وہ شخص خود اتنا بڑا علم کس طرح اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ مولانا یعقوب اور تمام اساتذہ دورِ اعموم جن میں اساتذہ بھی اندر فنون تھے، مولانا سعید احمد صاحب امام مقنونات سمجھے جاتے تھے، ان سب نے مل کر حضرت نانوتوی سے درخواست کی کہ تفسیر کی کوئی کتاب پڑھا دیں تاکہ قرآنی علوم ہم بھی سیکھیں، حالانکہ یہ سب ائمہ موم تھے، مولانا یعقوب تو صدر مدرس تھے، تو حضرت نے منظور فرمایا، جمعہ کی مسجد میں حضرت نے درس شروع کر دیا۔ ائمہ سے شروع فرمایا تو حروف مقطعات پر کوئی دواڑھائی کھینچے تقریر فرمائی اور عجیب و غریب علوم و معارف ارشاد فرمائے اور یہ عجیب بے ٹکسی کا دور تھا کہ یہ سارے اساتذہ سبق پڑھ کر باہم کہنے لگے کہ بغیر تکرار کے یہ علوم محفوظ نہ ہوں گے لہذا تکرار کیا جاوے۔ نوادہ میں بیٹھ کر تکرار شروع ہو گیا، مولانا یعقوب نے تقریر شروع کی، بیچ میں ایک جگہ رکے، بات یہ نہیں رہی کسی اور کو بھی یاد نہ آئی، تو کہا میں مولانا سے پوچھ کر یہ تقریر مرہوں گا، تو صبح کی نماز پڑھ کر حضرت جب اپنے حجرے میں آ رہے تھے تو مولانا یعقوب نے عرض کیا کہ حضرت! تقریر کا فلاں حصہ یاد نہیں رہا، تو کھڑے کھڑے حضرت نے تقریر شروع کی، مولانا فرماتے ہیں کہ نہ فقط اس علم کے تھے، نہ معنی س علم کے، ایک حرف بھی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا فرما رہے ہیں، تو عرض کیا کہ حضرت! انا نازل ہو کر فرمائیے کہ کچھ سمجھ جاؤں۔ اب دوبارہ تقریر شروع کی تو الفاظ سب سمجھ میں آئے مگر معانی نہیں، تو پھر عرض کیا کہ حضرت! کچھ اور نازل فرمائیے ہم وہاں تک نہیں پہنچے، تو فرمایا مولانا! دوسرے وقت آئیے گا تو اس وقت کہوں گا۔ تو علوم میں اس وقت کتنے عروج

ہوگا کہ ادھر کہہ رہے ہیں اور ادھر سمجھ میں نہیں آ رہا، تو علم کا یہ حال تھا اور عمل تو ظاہر ہے کہ ...!

راقم نے عرض کیا کہ حضرت! ایسے حوم و معارف کی تسہیل کر ہو جائے تو اس میں بہت سے فتنوں کا حلق ہے۔ فرمایا ہاں! ہم نے مجلس معارف القرآن سے اسے شروع کیا اور ایک ادھر رسالہ چھاپا بھی، تسہیل بھی کی، لیکن یہ سلسلہ چلا نہیں، اس لئے کہ علماء کی توجہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مغلق مضامین ہیں، میں نے کہا کہ بھی حمد اللہ اور مؤا حسن اور قاضی سمجھ تو ان حوم میں کیا وقت ہے؟ تو ارادہ نہیں سمجھنے کا۔ عرض کیا گیا کہ کاش! مولانا منظر احسن گیلانی نے سوانح قاسمی میں علوم قاسمی کا جو منصوبہ پیش کیا اس کے مطابق کام کرنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت قاری صاحب فرماتے تھے کہ وہ منصوبہ میں نے ہی مولانا گیلانی مرحوم کے سامنے رکھا تھا کہ آپ نے تین جلدوں میں سوانح لکھی مگر اصل سوانح تو حضرت کے حوم ہیں، آپ اس پر تبصرہ کریں، مگر افسوس کہ اس کام سے پہلے مولانا گیلانی کی وفات ہو گئی، پانچ ہی صفحات مقدمہ کی شکل میں لکھ پائے تھے، انگریز بڑے عجیب و غریب علوم و تحقیق ہیں۔ حضرت قاسم العلوم کی سراپا زندگی کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالنے کے بعد اب کا سوال خود حضرت حکیم اسلام کی زندگی کے بارے میں تھا، اور ڈرتے ڈرتے حضرت سے کچھ اپنی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمانے کی جرأت کی گئی۔

حضرت مسکرا کر فرمانے لگے میری زندگی کیا جو میں بیان کروں، ہاں ایک تو پیدائش کا قصہ ہے جو مجھے یاد آیا اور جسے اپنے بڑوں سے میں نے سنا، وہ یہ کہ میرے والد صاحب (مولانا حافظ محمد احمد مرحوم) کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، جو شادی خواہ حضرت نانوتوی نے کرائی تھی، تو سارے بزرگوں باخصوص حضرت شیخ الہند کی یہ تمنا تھی کہ حضرت نانوتوی کی نسل چلے، تو دوسری شادی دیوبند میں کرائی اس سے میرے تین بھائی مجھ سے پہلے پیدا ہوئے لیکن وہ مسمیٰ میں پیدا ہوتے ہی مر گئے، تو حضرت

شیخ الہند کو بڑی تڑپ تھی کہ کوئی زندگی کی اولاد ہو، تو فتح پور: سوہ میں ایک بزرگ تھے جو اولاد کے بارے میں مستجاب اندعات تھے، تو حضرت مولانا عبدالمسیح صاحب کو حضرت شیخ الہند نے بھیجا کہ وہاں جا کر دُعا کراؤ کہ مولانا حافظ احمد صاحب صاحب اولاد ہوں، وہ سفر کر کے گئے، جا کر عرض کیا کہ حضرت شیخ الہند کا بھیجا ہوا ہوں اور یہ درخواست ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رات بچ میں ہے کل صبح اس کا جواب دوں گا۔ مولانا ان کے مکان میں ٹھہر گئے، صبح کو آئے اور خوش ہونے، فرمایا کہ میں نے دُعا کی اور جب تک منظور نہ کرائی جہد سے سر نہیں اٹھایا، اور مجھے وعدہ دیا گیا کہ حافظ صاحب کا لڑکا ہوگا جو حافظ اور قاری بھی ہوگا، مولوی بھی ہوگا اور حاجی بھی ہوگا۔ مجھے یہ واقعہ اُس وقت معلوم ہوا جب پہلا حج ہو، میں جا رہا تھا تو طلبہ، اساتذہ سب اسٹیشن تک گئے، اُس لانگے میں مولانا عبدالمسیح صاحب تھے اور میں تھا، مولانا نے کہا کہ بھئی میں تجھے ایک واقعہ سننا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب تو حافظ قرآن ہو گیا تو میں نے کہا ایک جز تو الحمد للہ قیوں ہو گیا، پھر تو نے قراءت کی تکمیل کی تو میں نے کہا دوسرا جز پورا ہوا، پھر تو نے فراغت تحصیل کی تکمیل کی تو میں نے کہا الحمد للہ اس بزرگ کے کشف کا تیسرا جز بھی مکمل ہوا، آج توج کو جا رہا ہے تو فرمایا کہ خدا کا شکر ہے چوتھا جز بھی پورا ہو رہا ہے۔

آگے چل کر حضرت قاری صاحب نے فرمایا: میری پیدائش کے بعد کان میں اذان دینے کے لئے حضرت حاجی محمد عابد صاحب کو بلا دیا گیا جو اکابر دیوبند اور مشائخ میں سے تھے، اُس وقت حیات تھے اور میری عمر کے آٹھ نو برس تک حیات رہے، ان کی صورت مجھے یاد ہے اور میں خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، انہوں نے کان میں اذان دی، حضرت حافظ محمد ضامن شہید کے صاحبزادے حافظ محمد یوسف صاحب بھی اکابر بزرگوں میں سے تھے، وہ دیوبند تشریف لائے، اُس وقت میری عمر مہینہ ذیہ مہینہ تھی، تو میری دادی صاحبہ مرحومہ نے مجھے ان کے پاس بھیجا کہ اس کے

لئے دُعا کریں، انہوں نے ہاتھ میں لے کر کہا کہ اسے میں لے چکا ہوں، دُعا کیا کروں؟ قبول کر چکا ہوں۔ اب اللہ جانے اس کا کیا مطلب تھا، ظاہری صورت تو یہ پیش آئی کہ میری شادی رام پور میں ان کے خاندان میں ہوئی، اُن کی عزیزہ میرے گھر میں آئی، ممکن ہے یہ مطلب ہو یا کوئی اور۔ اس کے بعد جب مجھے اغف، با، تا پڑھنے کے لئے بھلایا گیا تو بہت بڑا جلسہ دارالعلوم میں منعقد کیا گیا، دُور دُور سے مہمان آئے، تو مولانا ذوالفقار علی صاحب، حضرت شیخ الہند کے والد نے بسم اللہ کرائی اور مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم کے والد مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک قصیدہ پڑھا جو بہت بڑے شاعر تھے، اس قصیدے کا مجھے ایک مطلع یاد رہا اور ایک مقطع، مطلع تو یہ تھا۔

حبذا مکتب طیب کی مبارک تقریب

کچھ عجب طرح کا جلسہ کچھ عجب طرح کی سیر

اور مقطع یہ تھا جو تاریخ کو بھی سمیٹے تھا۔

زبیر جو کہا اس نے تو بے روئے ابا

فضل تاریخ میں بول اٹھا کہ ”تتم بالخیر“

تو بہر حال ان اکابر کے توجہات تھے، میں نے اپنی زندگی ایسی گزاری جیسے شہزادے ہوتے ہیں، ہر طرف حضرت نانوتوی کے نام لیوا، بڑے بڑے اکابر، حضرت شیخ الہند وغیرہ حضرات بس اس طرح ناز برداری کرتے تھے جیسے کوئی بادشاہ زادہ ہو، اب بھی جو یہ حضرات آچھ لحاظ پاس کرتے ہیں، غلط فہمی میں نہیں کہ میرے اندر کوئی قابلیت ہے، اصل میں نسبت ہے ان بزرگوں کی جس کی وجہ سے یہ سارا اکرام ہے۔

یہاں تک حضرت کہہ گئے تھے کہ رفیق مجلس قاری سعید الرحمن صاحب (راولپنڈی) نے ایک تلخ موضوع چھیڑ دیا۔ ”مسلمانوں کے تنزل کے اسباب“ ایک ایسے موضوع جس پر بحث و فکر تو مدتوں سے ہو رہی ہے مگر مرض کا علاج صرف نایاب اور بیش قیمت نسخوں کے معلوم کرنے سے کب ہو سکا ہے؟ جب تک مرض کے ازالے

کے لئے عملی قدم نہ اٹھایا جائے۔ آج مسلمانوں کے تنزل کے اسباب و محرکات پر باامبالغہ ضخیم سے ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، مسلمانوں کی کوئی اہم، یعنی یا سماجی قریب ان اسباب پر زور بیان صرف کرنے سے خالی نہیں جاتی، منبر و محراب کو پیچھے یا میدانِ صفت و انشاء، کون سا انداز ہے جو مسلمانوں کے جگانے اور مرض کی معافی کرنے کے لئے اختیار نہیں کیا گیا، مگر جمود اور تعطل کی تمہیں جتنی ہی جاری ہیں، وراہ جب مستوط بیت المقدس کے واقعہ ہاندا اور قیامت صغریٰ نے ہماری خواب غفلت کو نہ جھنجھوڑا تو شاید صور اسرافیل ہی ہم غفلت شعاروں کو بیدار کر سکے، مگر ہاں وہ بیداری جو سوائے افسوس اور کفِ ندامت ملنے کے کسی کام کی ثابت نہ ہو سکے۔

یہی تصویر حضرت قاری صاحب مدظلہ کے سامنے آچکی ہوگی کہ جب انہوں نے سوال نہ تو ایک دل گداز سانس بھر کر خود ہی سوال دہرایا: ”مسلمانوں کے تنزل کے اسباب؟“ اور پھر اہل سیاست پر ایک بھرپور نشتر چھوتے ہوئے فرمایا کہ: اس میں تو سیاسی لوگوں کی رائے معتبر ہے، ایک نمٹانے کی رائے کیا معتبر ہوگی۔ وہ سیاست جو مسلمانوں کے عروج و زوال کے خدائی قانون سے بے خبر ہو کر بھی صرف مادیت کے گھمنڈ میں تاریخ کے ہر واقعہ پر رائے زنی اپنا ہی حق سمجھتی ہے۔ حضرت قاری صاحب کے اس مختصر سے جملے میں واقعی اس سیاست پر یہ ایک بھرپور وار تھا۔ تنزل کے اسباب کا ذکر شروع کرتے ہوئے قاری صاحب نے اصول اور کلیات پر گفتگو کی بجائے اپنے معاشرے کے چند جزئیات سے اس پر روشنی ڈالنا چاہی، ایک صاحب بصیرت شخصیت اور صاحب نظر کا یہی کام ہے کہ عمومی اور نظری چیزوں کی بجائے وہ جزئیات اور عملی مثالیں سامنے رکھ دے جن سے نظریات اور کلیات تشکیل پذیر ہوتے ہیں، مگر انسانی فہم ہمیشہ عملی مثالوں اور نمونوں ہی سے زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے، تنزل کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے حضرت نے نہ تو فلسفیانہ موشگافیوں کی آڑ میں پناہ لینا چاہی اور نہ پیچیدہ عقلی اور نظری طول و طویل محرکات کی فہرست مرتب فرمائی

بلکہ موجودہ معاشرے کی ایک ایسی ذہند لی سی تصویر لگا ہوں میں رکھ دی جس کے ساتھ ہم سب یہ موازنہ کر سکیں اور پھر خود ہی سوچیں کہ اس سارے تنزل اور برہادی کے ذمہ دار اگر ہم خود نہیں تو وہ کون ہے؟ افسوس ان لوگوں کی بے بصیرتی پر جن کی نظر اسباب تنزل سے بحث کرتے ہوئے موجودہ مسمم معاشرے کی بے اعتدالیوں پر تو نہیں جاتی، مگر وہ سہہ کر ان کی ساری غور و فکر یورپی تہذیب اور مغرب کے سکتے ہوئے فلسفہ حیات کے گرد گھومنے لگتی ہے۔

حضرت حکیم الاسلام نے تنزل کے سباب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: دو تین برس کا وقت ہے، میرٹھ کے ہندو کشتر تھے، سانواں والا عوام آئے اور بہت متاثر ہوئے، یہ جنگ ستمبر (۱۹۶۵ء) شروع ہونے سے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ: موانا! ملک کے حالات بہت نازک اور خراب ہیں۔ میں نے کہا: جی ہاں! اخبارات سے تو ہم بھی یہی محسوس کرتے ہیں۔ کہا کوئی سبب بھی ہے اس پستی اور پریشانی کا؟ میں نے کہا: ہاں! سبب ہے۔ کہا کیا سبب ہے؟ میں نے کہا: بالکل غیر ضروری ہے اس کا بتانا، اس واسطے کہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں، تو ہر حادثے کو مذہب کے نقطہ نگاہ سے سوچتا ہوں، آپ ہی سیاسی اور برادر اقتدار انسان، آپ ہر چیز کو سیاسی نقطہ نظر سے سوچتے ہیں تو میرا نقطہ نظر آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا، اس لئے بتانا غیر ضروری ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ: کچھ تو کہئے گا! اور میرا منشاء بھی یہی تھا کہ یہ زور دے تو بتاؤں۔ تو میں نے کہا: سن بیٹے! میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی نہ دوست سے چاہے رب پتی بن جائے، اور نہ کوئی قوم مددی اکثریت سے ترقی کر سکتی ہے کہ افراد اس کے پاس زیادہ ہوں، اور نہ کوئی قوم محض سیاسی جوت تاز سے ترقی کر سکتی ہے، دنیا کی اقوام سردار و خلاق سے ترقی کرتی ہیں، تو اس وقت ہمارے ملک کی اخلاقی گراوٹ انتہائی پہنچ چکی ہے، اس لئے حالات نازک نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے: بالکل صحیح بات ہے، مگر یہ تو ایک

اصول بیان کیا آپ نے، اس کی مثال بھی ہے؟ میں نے کہا: مثال کے طور پر پہلی بات یہ کہ آج سے چالیس پچاس برس پہلے جب ایک ہندو عورت باہر پھرتی تھی تو گزر بھر کا گھونگھٹ اس کے منہ پر ہوتا اور حیاء کی وجہ سے بچتی ہوئی چپتی تھی، اس وقت عورت نہ صرف گھونگھٹ سے باہر ہے بلکہ لباس سے بھی، اور اس سے بھی ایک قدم بڑھ کر آپ سے باہر ہو گئی ہے، سوچتا ہوں کہ ایسی عورتوں کی کوکھ سے جو اور و پیدا ہوگی کیا اُس میں کوئی حیاء اور شرم و غیرت ہوگی؟

دوسری بات یہ ہے کہ ریوں میں ہمیں سفر کرنے کی نوبت آتی ہے، تو اسکولوں اور کالجوں کے فوجیوں کے کسے ڈبے میں اگر آجاتے ہیں تو ہمیں یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے یا جہانور؟ اس قدر بیہودہ اور رکیک حرکتیں کرتے ہیں کہ کوئی بھلا آدمی نہ کر سکے، اگر ان لوگوں کے کندھوں پر ملک کا پر آگیا تو سوائے بد اخلاقی کے یہ اور کیا پھیلاؤں گے؟

تیسری چیز یہ ہے کہ ریوں میں سفر کرتے دیکھا کہ جہاں کہیں شوگر مزار آیا، گاڑیاں گنوں سے بھری کھڑی ہیں، سو پچاس مسافر اترے کسی نے سو گئے، کسی نے دو سو گئے، کسی نے پچاس، کسی نے کٹھڑی باندھ لی اور قطعاً انہیں احساس نہیں کہ یہ چیز ہماری ہے یا غیر کی؟ تو اگر ملک کا باران کندھوں پر آیا تو سوائے لوٹ کھسوٹ کے یہ کیا کریں گے؟

چوتھی بات یہ ہے کہ تاجروں کا طبقہ ہے اور تجارت پر ملک کا درود مار ہے، اس طبقے میں بیک الگ ہے، نفع خوری الگ ہے، ذخیرہ اندوزی الگ، تو جب تاجروں میں خیانت آجائے تو ملک کی برقراری کیسے ہو سکتی ہے؟

پانچویں بات یہ ہے کہ جب حکام کو دیکھا جائے تو رشوت ستانی، جانبداری، اقرباء پروری، یہ ایک عام چیز بن گئی ہے، اور رشوت تو ایسا ہے جیسے حق ہو گیا، تو جب حکام میں خیانت آجائے تو بھلا وہ ملک کیسے برقرار رہے گا؟

میں نے کہا یہ حالات ہیں، کہنے لگا بالکل بجا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر گورنمنٹ کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے ملک کی اخلاقی حالت درست کرے، آپ دوست اور بیرونی کرسی جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن اس کی فکر کسی کو نہیں۔ کہنے لگا کہ یہ ناممکن ہے کہ اخلاقی حالت درست ہو سکے، میں نے کہا کیوں؟ کہا حکومت یہ نہیں چاہے گی، کیونکہ خلاق درست ہوتے ہیں مذہبی تعلیم سے، اور حکومت سیکولر یعنی لامذہب ہے، وہ سنہیں سکتی بیچ میں۔ تو میں نے کہا کہ میرے اور آپ کے نقطہ نظر میں یہاں سے فرق ہو گیا، آپ کے نزدیک سیکولر کا معنی لامذہبیت ہے اور میرے نزدیک سیکولر کا معنی ہمہ مذہبی حکومت ہے کہ ہر مذہب حکمران ہو، اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ہر طبقے کو مجبور کرے کہ وہ اپنی مذہبی تعلیم پائے تاکہ اس کا اخلاق صحیح ہو۔ کہنے لگا یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا آپ خود چاہتے ہیں کہ اس ملک میں چور اور ڈاکو پیدا ہوں۔ کہنے لگا آپ جو چاہیں مطلب نکال دیں، باقی یہ ہوگا نہیں۔ میں نے کہا ایک تدبیر میں ہواؤں؟ کہا کیا؟ میں نے کہا ملک ہمارے سپرد کر دیجئے، سب حالات درست کر دیں گے۔ اس پر وہ بہت ہنسا۔ تو بہر حال ملک اور قوم کی ترقی ہوتی ہے اخلاق و کردار سے۔ جب یہ ختم ہو جائے تو سب سے بڑا اتہزال کا سبب بنی ہے۔

راقم السطور نے کہا حضرت! ہمارے تنزل میں مغربیت کا بھی حصہ ہے؟ فرمایا اس سے بھی وہی بات نکلتی ہے کہ مغربی اخلاق اختیار کئے جائیں، اسلامی اخلاق چھوڑ دیں، تعلیم مغربی غالب ہو اور دینی تعلیم مغلوب، دینی افراد مغلوب ہوں اور بے دین افراد غالب ہوں، بنیاد سب کی ایک ہی ہے کہ مذہب سے رشتہ توڑ دو۔ سب اس کے بعد اصلاح کی کیا صورت ہو؟ تو حضرت نے اپنے تجرب اور بصیرت کی بناء پر فرمایا کہ آپ حضرات بحمد اللہ مذہب کی خدمت کر رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ انھوں کر دلوں آدمی جو اس پیٹ میں آ گئے ان کا دین درست ہو رہا ہے، لیکن

برسر اقتدار طبقہ بالکل دوسرے رنگ میں ہے، مگر اس میں بھی میری ایک رائے ہے کہ کسی سے مقابل کی ٹھان کر کسی کی صلاح نہیں ہو سکتی، آپ چاہیں تو ایجنٹیشن کریں یا مقابل بن کر اصلاح کرنا چاہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اس کی صورت تو یہ ہے کہ مستعدینہ طریق سے ان لوگوں کے دلوں میں کچھ چیزیں ڈالی جائیں اور اپنا غرض، مطلب کچھ نہ رکھا جائے، نہ عہدہ نہ دولت، بندہ انہیں آپ یقین دل دیں کہ اقتدار تمہارا رہے گا اور ہم بھی اس کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم اقتدار نہیں چاہتے، مگر اتنی بات سُر اور ایسا کرنا ملک اور قوم دونوں کے لئے نافع، ورنہ اس سے ملک اور قوم اور تمہارا سے اقتدار سب کو خطرہ ہے، اس انداز سے کام نہ لےنا چاہئے، سیاسی رنگ کے دیکھنا سیاسی انداز سے اور دینی رنگ کے لوگ دینی انداز سے جب تک خواہش کو متوجہ نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا۔ اب عوام کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور ایجنٹیشن کی صورت اختیار ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اشتغال میں آجائے صوموت، تو وہ بھی پھر چڑھتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی نہیں، نہ لگی بندہ کرنے کی کوشش کریں تو اصداق رنگ میں چند افراد اپنی زندگی اس مقصد کے وقف کر دیں اور جوانوں پر کا طبقہ ہے ان میں زرخ حاصل کر کے اس کے کانوں میں یہ باتیں ڈالی جائیں اور اس انداز سے کہ فداں بات تیرے مفاد کے خلاف ہے۔

حضرت! پاکستان کے علماء کے لئے کوئی مخصوص پیغام؟

پیغام کا مجھے حق بھی نہیں، غیر ملک کا آدمی یہ پیغام دے، مگر یہ میں نے صبح کی مجلس میں بھی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جو منکر قسم کے چند علماء ہیں وہ با اثر بھی ہیں وہ ایک یادداشت کے طور پر کچھ بنیادی چیزیں حکومت کو پیش کریں اور اس پر یہ ظہر کر دیں کہ ہم آپ کی حکومت کو اپنی صوموت سمجھتے ہیں، ہمارا پورا تعاون رہے گا، تقویت اور نصرت کریں گے، مگر اتنی چیز ہے کہ دین کے لئے اور ملک کی بقا کی خاطر فداں فداں کا سُرور، اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک و قوم میں خرابی ہوگی اور آپ کی بنیاد بھی

کی سے قائم ہے۔ اس یادداشت اور مذاقاتوں میں جزئیات کو پہلے نہ چھیڑا جائے بلکہ اصولی اور گہری رنگ میں، یہ لوگ کچھ مانوس ہو جائیں تو پھر آہستہ آہستہ جزئیات سود وغیرہ جیسے مسائل کان میں ڈال دیئے جائیں، مگر پہلے ارباب اقتدار کے ذہن کو اصول میں لے لیا جائے۔ میں واقعی اُسر یہاں کا باشندہ ہوتا اور باریلی کا موقع مل جاتا تو صدر ایوب سے کہتا کہ مجھے آپ اپنا خادم اور خیر خواہ سمجھیں، مگر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تعیم قرآن و دینی علوم کو مقررہ دیں، اور یہ کام مستند علماء سے کرے، ہر اس عالم کو علم نہ سمجھیں جو علم کا سادہ پہن کر آئے ورمم س کا محض مطالعہ یا اخبار بینی کا ہو، نہ اس سے پاس سند ہونہ استناد، نہ بزرگوں کے پاس رہ کر اس نے علم حاصل کیا ہو، ایسے علماء کو اختیار کر کے ان سے ہر کام میں مشورہ نہ کریں، ہر مدعی علم کو عالم نہ سمجھیں بلکہ اس کی تلاش کر کے کام کریں۔

کوئی طبیب بھی اُسر ہوتا ہے تو یہی نہیں کہ مریض ہر کس ونا کس کے ہاتھ میں جا کر ہاتھ دیدے گا اور نبض دیکھ دے گا، بلکہ وہ پہلے ڈھونڈتا ہے کہ طبیب طبیب کان کا فارغ ہے یا کہاں کا؟ اس کا بورڈ یا سند دیکھتے ہیں، اُس کے پاس آنے والے مریضوں کی کثرت و دیکھتے ہیں کہ شفا یاب ہو کر جاتے ہیں یا نہیں؟ تو جان پچانے کے لئے تو آپ انتخاب کریں، تو ایمن پچانے کے لئے کیا ضروری نہیں ہے کہ صالحین، روحانی اطباء، صحیح علماء کا انتخاب کیا جائے۔

اور دوسری بات ان سے یہ عرض کرتا کہ آپ معروفات و بیدم جاری نہیں کرتے تو نہ سہی، مگر کم از کم منکرات کا راستہ تو بند کر دیں، اس سے اخلاق میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مقدم چیز ہے دفع مضرت اور جب منفعت مؤخر ہے، اور دفع مضرت میں یہ ہے کہ کم از کم پہلے وہ منکرات تو ختم کر دیں جو عقلی منکرات ہیں، ورنہ دنیا کی ہر قوم سے بُر سمجھتی ہے۔ اس کے بعد منکرات شرعیہ کو میں، جب اس سے فارغ ہوں تو معروفات شرعیہ کو میں، مگر کم از کم منکرات تو ختم کر دیں، اور یہ بھی تدریجی سہی، رفت

رفتہ، اس سنے کہ آپ کی مجبوریاں ہیں، آپ کے روابط و مراسم سیاسی اُن اقوام سے ہیں کہ جن کے ہاں یہ منکرات جزو تمدن ہیں، تو اگر یکدم آپ کامیاب نہ ہوں تو راستہ تو منکرات مٹانے کا ڈال دیں۔ دوسری چیز یہ عرض کرتا کہ خلفائے راشدین یا سلاطینِ عدل جو گئے چنے ہیں، اُن کے علاوہ عامۃً وہی سلاطین ہیں جنہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس بادشاہ کے ساتھ کوئی عام ربانی لگ گیا اُس کی حکومت نہایت اعلیٰ گزری، حالانکہ وہ عالم عہدہ دار نہیں تھا۔ ہارون الرشید کے ساتھ امام ابو یوسف لگے ہوئے تھے، اورنگزیب عالمگیر عہدہ سے مشورہ دیتا رہا، مولانا شبیر احمد عثمانی کے بارے میں مرحوم نواب زادہ لیاقت علی خان نے مجھ سے کہا کہ جب ہم کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں تو مولانا عثمانی سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔

تو جب آپ اسلام کے نام پر حکومت کر رہے ہیں اور ملک اسلام کا ہے، تو اسلام کے حاکمین سے کب صرف نظر کیا جاسکتا ہے، تو جو قدم اٹھائیں تو کم از کم دو چار علماء کی بات تو سن لیں کریں، آپ انہیں نہ جاگیر دیں، نہ عہدہ، نہ وہ صواب کریں گے۔

حضرت حکیم الاسلام اصلاح احوال کی تجویز پر اپنی بصیرت و فراست ایمانی کی روشنی میں گفتگو فرما رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر عصرِ حاضر کی اسلامی قیادت مصطفیٰ کمال کے نقش قدم پر اسلام کو فربہ اور زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہونے کا عقیدہ دل و دماغ میں راسخ کر چکی ہو، دین کی ترجمانی کے سنے کسی صلاحیت و راستہ حق کو جا رہ واری سمجھا جا رہا ہو، اور جب رعایا کی کثرت بھی اعجاب رنی (اپنی رائے اور گھمنڈ پر غرور) میں مبتلا ہو چکی ہو، پھر جب خوشامدی، خود غرضی اور لاپٹی قسم کے علماء نے حکام کے ساتھ روابط کو رعیت کی نگاہ میں دین فروشی کے ہم معنی سمجھ لیا ہو اور خاص مصلحتوں پر بھی سیاست کا رنگ چڑھ گیا ہو تو حکام و راہل دین کے درمیان خلیج دور ہونے کے سنے اور دینی اقتدار کی خاطر اس خد کو پائے میں حضرت قاری صاحب مدخلہ کی یہ خیر خواہانہ تجویز کس حد تک مفید ثابت ہو سکتی ہے؟

اس راہ کی مشکلات کو ایک خاص رُخ سے پیش کرتے ہوئے میں نے عرض کیا: حضرت! جب حکام یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ اسلام عصر حاضر کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا تو انہیں حاکمین اسلام کی ہمت اور ضرورت کا احساس ہو جانا کب ممکن ہے؟

حضرت نے فرمایا: ان کی یہ غلط فہمی دُور کر دینی چاہئے کہ اسلام موجودہ دور کی ترقیت میں حارج ہے، بلکہ ان کے دل میں یہ ڈال دینا چاہئے کہ زمانے کی کوئی چیز بھی جو کسی درجے میں واقعی صحیح اور کارآمد ہو، اسلام اُس کا مخالف نہیں، مگر وہ منکرات جو دنیا کی ہر قوم میں منکرات عقلی ہیں (مثلاً) زنا کاری، جوا، سود، شراب نوشی قسم کی چیزیں جن کی قباحت مُسمات عقلیہ میں سے ہے، ان چیزوں کو ترقی کا معیار بنا کر اسے اسلام کے ساتھ نہیں جوڑا جاسکتا، اب وہ جو چیزیں منکر نہیں ہیں اور اخلاق و معاشرت پر اثر انداز نہیں ہوتیں، اسلام کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ سیاسی اور ملکی تدابیر میں ہمیشہ توسع سے کام لیا گیا ہے، اور جو اجتہادی امور ہیں اس کی اسلام میں گنجائش ہے اور ان کی اچھائی بُرائی کو جانچنے کے لئے ایسے لوگوں کو مشیر بنائیں جنہیں فقہ اور شریعت پر عبور ہو۔ پھر قاری صاحب نے فرمایا: مقصد اصلاح حاکم ہے اور یہ کہ حالات سدھ رہے ہیں، اخلاص و جذبہ خیر خواہی کے ساتھ ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو ایک دوسرے کو دُور کرنے کی بجائے نزدیک کر دے۔

رات دھل رہی تھی، وقت تیزی کے ساتھ دل و دماغ پر اپنے حسین نقوش ثبت کرتے ہوئے گزر رہا تھا، ایسے نقوش جو مجلس میں چلنے والے ٹیپ ریکارڈر کے فیتے پر ثبت ہونے والے ارتعاشی اور صوتی اثرات سے نہیں زیادہ پائیدار اور دیر پاتے، وقت بجائے خود ایک ایسی ریکارڈنگ مشین ہے جو ایک ایسے نامہ اعمال کے اوراق میں سب کچھ محفوظ کر رہی ہے جس کی پٹائیوں اور گہرائیوں پر ”الساعة“ اور ”السرلة الساعة“ کی بدست انگیزیاں بھی اثر انداز نہ ہو سکیں گی، اور جب کرتا دھرتا سب کچھ مجسم بن کر سامنے آجائے تو پکارنے والا پکار اُٹھے گا: ”ما لہذا الکسب لا یعادر“

صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا اخْصِهْ۔

ایسی صحبتیں سب بار بار نصیب ہوتی ہیں، حضرت کو مزید تکلیف دینا دل و دماغ پر کتنا ہی گراں گزر رہا تھا مگر بے اختیار جی چاہا کہ اس مجلس سعید میں کچھ ذرا "الحق" اور دارالعلوم تھانیہ کا بھی آجائے، اور پوچھ بیٹھ کہ "الحق" کے لئے کون سا طریقہ کار پسندیدہ ہے؟ فرمایا وہی پالیسی جو میں نے عرض کر دی، توافق سے کام چھ گا قابل سے نہیں، قیہری انداز میں اصداغ کی سعی، قابل کے انداز سے آپ کی باتیں کسی مخالف پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گی۔

حضرت! جب اعاد اور بے دینی یا کل غالب ہو چکی ہے، پھر یہی موافقت؟ برجستہ فرمایا۔ اسی کی صداغ کے لئے تو توافق کی ضرورت ہے، اور یہ تو فتنہ انداز ہے دینی سے نہیں ہوگا، اُن افراد سے توافق ہوگا تا کہ ان لوگوں کو الٰہی سے بند دیا جائے۔ حضرت! آچھ لوگوں پر تو مایوسی کی فضا چھ گئی ہے، صداغ کے مساعی بار آور معصوم نہیں ہو رہے؟ حضرت قاری صاحب مدظلہ نے فرمایا: کام کے لئے اولین شرط یہ ہے کہ مایوس نہ ہو جائیے، آپ تو ورثہ انبیاء ہیں، انبیاء کبھی مایوس نہیں ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس قوم کو عذاب دینا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی کہ کسی کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، ورنہ... ساڑھے نو سو برس تک نصیحت فرماتے رہے تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔

دیگر بلاد اسلامیہ تو دہریت، مغرہیت اور بے دینی کی لپیٹ میں سہی گئے اور مغلوب ہو گئے تو ایسے حالات میں اہل دین کب تک ششہ نہ طرہ ہوں گے؟

حضرت نے جواب دیا کہ ایسی چیزوں کو تو ملک کے سامنے جو نظیر پیش کیا جانا چاہئے کہ آج بدو اسلامیہ باوجود قوت کے جاہ ہو رہے ہیں، اس لئے کہ انہوں نے اسلامی اخوت اور مسلمانوں کے عام اتحاد کو خیر باد کہہ دیا، وطنیت و گے رکھا، اسلامیت کو پیچھے رکھا، تو اتنی نظیروں کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری آنکھ نہ کھلے تو تباہی

سے کیسے بچ سکو گے؟

حضرت! قوم اور ملک کی اصلاح تو ارباب عزیمت اور اولو اعزم لوگوں کا کام ہے، ہم جیسے عامیوں کے لئے بھی کچھ ارشاد ہو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثہ چھوڑا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا، فرمایا تم جب تک انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو سکو گے، ترکت فیکم النقیس لئ تصلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہا۔

حضرت! اس مدرسہ دارالعلوم حقانیہ کے بارے میں کوئی نصیحت؟
فرمایا: آپ لوگ اختیار کئے ہوئے ہیں، بھگد اللہ مدرسہ چل رہا ہے، غالب ہو رہا ہے، مولانا موجود ہیں، ہر وقت قل اللہ اور قل ارسول ہے، اس سے زیادہ کیا روحانیت اور معنویت ہوگی، خدا نے مدرسہ کو ایسے بزرگ اور استاذ دیئے ہیں جو بھگد اللہ دین مجسم ہیں۔

حضرت! مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی رفتار ترقی کیا ہے اور بجٹ؟
فرمایا: انقلاب کے وقت سو لاکھ تھا، اور اب ساڑھے دس لاکھ ہے، انقلاب کے بعد کچھ فکر بھی تھا کہ کیسے چھ گا، مگر اللہ نے بڑھایا اور تمام شعبے بڑھتے ہی گئے، پہلے سٹھ شعبے تھے، اب چوبیس شعبے ہیں، اسی طرح پہلے اساتذہ ۲۸ تھے، اب ۷۰ کے قریب ہیں، اسی طرح عمارات دُگنی لگنی ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کام کر رہا ہے، طلبہ ڈیڑھ ہزار کے قریب ہیں۔

آخری سوال تھا کہ حضرت! نئی پود سے مستقبل میں دارالعلوم دیوبند کے لئے کیسی توقعات ہیں؟

فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، مگر اس میں شک نہیں کہ اس دور کی سب سے بڑی مشکل قحط الرجال کی ہے، مگر ہمیں توقع ہے کہ اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والے نئی پود میں بھی ہیں، چاہے گئے چنے ہی ہوں، مگر اب بھی

ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔

دورانِ گفتگو ایک دفعہ حضرت نے موجودہ زمانے کی سیاست پر بھی اپنی رائے ظاہر کی اور کہا کہ۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اس زمانے کی سیاست اور دین میں ہیر ہے، اس سیاست اور ڈپلومیسی کا بنیادی پتھر ہے نفاق، گندم نما جو فروشی، اس میں دین باقی نہیں رہ سکتا، وہ تو صرف اسلامی سیاست ہے جو دین کے ساتھ چلتی ہے، اور وہ تو جو ہر بے اسلام کا۔ اور ایک ہے عصری سیاست، یہ بالکل تقابل پر ہے دین کے، جو چیزیں دین میں حرام ہیں اس کے ہاں واجب ہیں، جو یہاں محمود ہیں وہ وہاں مذموم، اور یہ صرف میرا مقورہ نہیں بلکہ مولانا صفر حسین صاحب مرحوم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ ”موسوی صاحب! آج کی سیاست اور دیانت میں ہیر ہے۔“

اب رات کا ایک بج چکا تھا اور بادلِ نخواستہ اس پر لطفِ محفل کی بساط لپٹنی

ہی پڑی۔

(ماہنامہ ”الحق“ شوال - ذیقعدہ ۱۳۸۸ھ)

شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ العزیز

صدارت تدریس دارالعلوم کا اہم ترین اور ذمہ دارانہ عہدہ شمار کیا گیا ہے، جس پر وہ ہستی فائز تھی جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن قدس سرہ کے نام نامی و اسم گرامی سے معروف ہے۔

زباں پہ بارِ خدایا یہ کس کا نام آیا
کہ میرے نطق نے بوسے مری زباں کے لئے

آفتاب کو ممکن ہے کہ کچھ لوگ نہ پہچانتے ہوں، لیکن عمی دائرے کا کوئی فرد ہوگا جو اس یگانہ روزگار ہستی اور اس کے فیوض و برکات سے واقف نہ ہو۔ علمی میدان میں عارف باللہ، عملی میدان میں مجاہد اعظم، اخلاقی میدان میں فتاویٰ اللہ، سیاسی میدان میں زعمیم مخلص، عقلی میدان میں فرزاند فرید، شعر و ادب کے میدان میں ادیب بے مثال، شخصیت کے میدان میں شیخ کامل، دارالعلوم کو اگر آسمان فرض کر لیا جائے تو اس آسمان کا سورج اپنے وقت میں شیخ الہند کی ذات بابرکات تھی، جس سے شیخ الہند کے انفاس طیبہ عیاں ہیں۔

”اسیر مالنا“ نامی کتب الگ چھپ چکی ہے جس سے شیخ الہند کے صبر و جہاد اور بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کی داستان حیات نمایاں ہے، تلامذوں کی تعداد ہزاروں کی الگ ہے جو ان کے علم و فضل کا اشتہار ہے، متوسلین ہزاروں کی تعداد میں الگ ہیں جو ان کی شن تربیت کا اعلان ہے، خود ان کی تصانیف الگ ہیں جو ان کے مدرک فکر کو نمایاں کر رہی ہیں، ملک و سیاست کی کھلی بساط پر ان کے مجاہدانہ کارنامے

اور قید و بند اور قتل شدائد و مصائب کی دستاویز ہیں جو ان کے جوشِ ممل کا کھد
تعارف ہیں، اس لئے وہ کون سا ادارہ علم و عمل رہ جاتا ہے جسے اچھوتا سمجھ کر سپہ قلم
کیا جائے بجز اس کے کہ ان کا نام نامی لے دیا جائے اور یہ کمالات کا تذکرہ ہو چکا
ہے۔ سورج کا نام لے دینا ہی روشنی و گرمی کا تذکرہ ہے، نام لے کر اس کی روشنی و
گرمی کا تعارف کرنا اس پر اور اس کے کاموں پر گویا خفا و ستہ کا عیب لگانا ہے، جس
سے وہ بری ہے، آفتاب کے کاموں کی دلیل میں محض اس کا نام لے دیا جاتا ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب

حضرت ممدوح کی بہت ظاہری و باطنی سے ممل و اخلاق کے تینے پیہر تیار
ہوئے اور عالمِ اسلامی میں ان کے آثارِ صالح کس حد تک پھیلے، نیز آپ کی ذات سے
دارالعلوم اور جماعت دارالعلوم کے علمی و اخلاقی مسلک کا کس حد تک شیوع و فراغ
ہوا، نہ اس کے لئے یہ سطوریں کفایت کر سکتی ہیں اور نہ یہ اس تحریر کا موضوع ہی ہے، مقصد
صرف تذکار و یادگار اور اس حید سے نام نامی اور اسمِ گرامی کا زبانِ قلم پر لے آنا ہے۔

آپ نے دارالعلوم میں ۱۲۹۰ھ میں تعلیم سے فراغت حاصل کی اور اپنے
استاذ حضرت نانوتوی کی حیات ہی میں ۱۲۹۱ھ میں دارالعلوم کے مدرس چہارم مقرر
ہوئے، ۱۲۹۷ھ میں جبکہ حضرت نانوتوی کی وفات ہوئی، فراغِ علم سے درس و تدریس کا
سلسلہ ترک کر دیا اور فرمایا کہ اب پڑھنے پڑھانے کا حلف نہیں، گھاس کھود مرزندی سے
کر لیں گے اور یادِ استاذ میں عمر گزار دیں گے۔ لیکن حضرت مولانا رفیع الدین
صاحب اور دوسرے اکابر کے کہنے اور سمجھانے پر راضی ہوئے اور پھر سیدہ نعیم چاری
فرمایا۔ ۱۳۰۸ھ میں آپ عہدہ صدارت تدریس پر لئے گئے، اور آپ و حضرت گنگوہی
رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدس عہدے کے لئے چنا اور آپ کے فیوض سے علمی صفے
مستفید ہونے شروع ہوئے، آپ کی ظاہری و باطنی برکات سے دارالعلوم، یوہند کا
احاطہ چالیس برس تک جگمگا رہا اور اس عرصے میں ہزار ہا فرد فرید ممل اس شیخِ کامل

کے حلقہ مدرس سے آفتاب و ماہتاب بن کر نکلے۔

اگر یہ مثل صحیح ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور بلاشبہ صحیح ہے تو یگانہ و ہر علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ صدر المدرسین دارالعلوم، علامہ مفتی محمد کفایت اللہ صدر جمعیت علمائے ہند، حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ سفیر، علامہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد میاں منصور انصاری رحمۃ اللہ علیہ مہاجر کامل، حضرت علامہ مولانا محمد ابرہیم صاحب زید فضلہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند زید مجدد جیسے سینکڑوں فضلاء و اقیاء کو سامنے لے کر شیخ الہند کو سامنے کر لینا ہے، یعنی ان بزرگوں کے علمی و عملی کارنامے شیخ الہند کے تعارف کی حد تک ہیں، جس کے ایک ایک مقدمے کے سینے میں شیخ الہند کی تصویر نظر آتی ہے، شیخ کے ان تلامذہ میں حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک فرد ایک ایک امت کے برابر اور امت قنۃ ثابت ہوا ہے، بلاشبہ ان علمی ستاروں کی چمک دمک میں شیخ الہند کا علمی و عملی نور روشن نظر آتا ہے، اس لئے ان علمی، اخلاقی، حسنی و اعلیٰ شہادتوں کے ہوتے ہوئے کون سا واقعہ رو جاتا ہے کہ ان چند سہو میں کچھ لکھ کر ان مشہد چیزوں کی ہمت گھٹائی جائے یا ان معیاری داستانوں کو ان میں کھپا دیا جائے۔

ماں سے تشریف آوری کے بعد میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے فرمایا کہ: حضرت! ان دونوں بچوں (محمد طیب اور محمد طاہر) کو بیعت فرمائیجئے، فرمایا: بھائی! حفظ جی! میں تو ان سے بیعت جہادلوں گا، والد نے فرمایا کہ آپ میری طرف سے ان کے سر کو اوتھائیجئے اس میں مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ آپ جانیں اور آپ کی اولاد جانے۔ ہنسے اور پھر فرمایا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہوشیار ہے، دو بزرگوں (حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی) کے دو ہی صاحبزادے

ہیں (مولانا مسعود احمد گنگوہی اور حافظ احمد صاحب) اس نے دونوں پر پہلے ہی سے قبضہ جما رکھا ہے، اب اگر ان بچوں کو بھی بیعت کر لیا تو کہیں گے کہ ہوشیاری دیکھو کہ اس نے آگے کو بھی قبضہ بحال رکھنے کی داغ بیل ڈال دی ہے۔ بہر حال اس قسم کی مزاحی باتیں جہنم سے ہوتی رہیں، یہ مجس ختم ہو گئی، دو دن کے بعد اچانک خود ہی دارالعلوم میں تشریف لا کر مجھے اور طہر مرحوم کو بلایا، ہمارے ذہن میں بھی نہیں رہا تھا کہ ہمیں بیعت بھی ہونا ہے، میں نے عرض کیا کہ: حضرت! کیوں یاد فرمایا ہے؟ فرمایا: مرید بھی کرنا ہے۔ اس وقت ندامت سی ہوئی کہ اس کے لئے ہمیں خود حاضر ہونا چاہئے تھا، لیکن یہاں قصہ برعکس ہو رہا ہے بہر حال یہ اپنے چھوٹوں پر شفقت اور مربی نہ تربیت کا بے مثال نمونہ تھا جو اس ذات ستودہ صفات میں حق تعالیٰ نے ودیعت فرمایا تھا اور نیک نصیب افراد کو ان سے برہا برس استفادے کا موقع ملتا رہا، رحمۃ اللہ علیہ رحمۃً واسعۃً۔

اس سے اندازہ کیجئے کہ جس مقدس ادارے کے ذمہ دار ایسے مقدس اور برگزیدہ افراد ہوں، ان کے علمی اور عملی نظام کی خوبیوں کا کیا چھٹا، اور جس دائرے کے مربی و معلم اس انداز کے ہوں، اس کے فیض یافتہ اور مستفیدوں کے درجات کا کیا کہنا۔

اولنک ابائی فحننی بمثلہم

اذا جمعنا یا جریر المحامع

ترجمہ:- یہ ہمارے اسلاف ہیں، تو بھی ان کی مثل لا، اے جریر!

جب تو کسی مجمع میں ہمارے مقابلے میں آئے۔

اس رفعت شہن پر بے نفسی کا عالم یہ تھا کہ گویا نفس یا کوئی تقاضا باقی ہی نہیں رہا تھا، یا اس کے پورا ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی تھی، یا اسے پامال کرنے کی فکر ہر وقت دامن گیر رہتی تھی، اس زمانے میں اکثر مساجد میں سیر بچھاوی

جاتی تھی جو نرم بھی ہوتی تھی اور گرم بھی، یہ گھاس تالابوں میں پیدا ہوتی ہے، جب سڑک جاتی ہے تو لوگ اسے بچھانے کے لئے لے آتے تھے، اسے دیہات کا قالین یا نرم گدہ سمجھنا چاہئے، حضرت شیخ کی مسجد میں بھی سردیوں میں برابر اس کا فرش ہوتا تھا، موسم سرما آنے پر ایک دن خود ہی طلبہ سے فرمایا کہ آؤ بھی مسجد کے لئے کسیر لے آویں۔ چار طلبہ ساتھ ہوئے، انہیں حضرت اپنے باغ میں لے گئے، وسط باغ میں بڑا تالاب بھی تھا، اور اس پر کسیر بکثرت پیدا ہوتی تھی، چنانچہ کسیر کاٹی گئی، خود حضرت بھی درختی سے کانٹے میں شریک رہے، کاٹ کر جمع شدہ ذخیرے کے پانچ گٹھڑ بنائے، طلبہ نے عرض کیا کہ حضرت! پانچ گٹھڑیاں کیوں بنائی گئی ہیں؟ ہم تو چور ہیں۔ فرمایا: اور میرا حصہ آخر کہاں گیا؟ یہ کہہ کر چار بڑی بڑی گٹھڑیاں تو طلبہ کے سروں پر رکھوائیں اور ایک اپنے سر پر رکھی، یہ چند طلباء بھند ہوئے کہ حضرت! اس ذخیرے کی چار گٹھڑیاں کر دی جائیں ہم کافی ہیں، یہ کچھ زیادہ بوجھ نہیں، مگر حضرت نے نہ مانا، چاروں گٹھڑیاں گھاس کی طلبہ کے سروں پر اور ایک گٹھڑی اپنے سر پر رکھ کر یہ قافہ چلا، شہر میں آیا اور بازار کے ایک حصے میں سے گزرا، ان طلبہ کو تو ممکن ہے کہ سر پر گھاس رکھ کر بازار سے گزرتے پر کچھ ناروا رہا ہو، لیکن حضرت کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ گویا اپنے کو اس بوجھ اٹھانے کا اہل و مستحق سمجھ کر شہر سے گزر رہے تھے، دیہات والے بھی اب جسے پسند نہیں کرتے موصوف کے یہاں وہ بوجھ بے نفسی ایک معمولی بات تھی۔ میرے خسر مولوی محمود صاحب رام پوری فرماتے تھے کہ وہ دیوبند میں طالب علمی کے زمانے میں چھوٹی مسجد میں رہا کرتے تھے جس میں حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا، اس زمانے میں طلبہ میں چار پائی کا دستور نہ تھا، سادگی اور تواضع سے عموماً طلبہ زمین پر لیٹتے تھے، مولوی صاحب باوجود رئیس گھرانے کا ایک فرد ہونے کے عام طلبہ کی طرح فرش زمین ہی پر اپنے حجرے میں بیٹھا کرتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا موصوف سے اور رام پور کے س

گھرانے سے بہت گہرا اور مخلصانہ تعلق تھا، اور مولوی محمود صاحب مرحوم سے یوں بھی خصوصیت زیادہ تھی، ایک دن حضرت شیخ چھوٹی مسجد میں تشریف لائے اور مولوی محمود صاحب کے حجرے پر نذر ہوا، یہ زمین پر فرش بچھائے بیٹے ہوئے تھے، فرمایا محمود! تیرے پاس چار پائی نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! چار پائی تو نہیں ہے، مجھے زمین پر لیٹنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس سے بہت متاثر ہوئے مگر فرمایا کچھ نہیں، اگلے دن دوپہر کا وقت تھا، گرمی شدید تھی ٹوپل رہی تھی، کہ مولوی صاحب نے کھڑکی سے دیکھا حضرت اپنے کندھے پر ایک چار پائی لے کر خود تشریف لارہے ہیں، وزنی چار پائی ہے، مگر اسے سر پر اٹھا رکھا ہے، مولوی صاحب صورت حال دیکھتے ہی حجرے سے نکل کر ننگے سر اور ننگے پیر حضرت کی طرف دوڑے، حضرت انہیں بھگتا ہوا آتا دیکھ کر وہیں سڑک پر کھڑے ہو گئے اور چار پائی زمین پر رکھ دی، جب یہ قریب پہنچے تو ایک خاص انداز سے فرمایا کہ جناب! یہ بے جا اپنی چار پائی، مجھ سے نہیں اٹھتی، میں بھی شیخ زادہ ہوں، مجھ سے یہ چار پائیاں نہیں گھسیٹی جاتیں۔ یہ فرما کر پیٹھ پھیر لی اور گھر روانہ ہو گئے۔ مولوی صاحب کچھ کہنے ہی نہ پائے اور چار پائی اٹھا کر حجرے میں سے آئے، گویا انہیں کوئی کلمہ معذرت کا بھی کہنے نہیں دیا کہ وہ معذرتا حسن ہو جاتی۔ اللہ اکبر! یہاں ٹھکانا ہے اس بے نفسی کا اور کیا ٹھکانا ہے اس شفقت کا اپنے چھوٹوں پر، اور کیا ہے مدحِ خلق سے اس استغناء کا اور کیا ٹھکانا ہے اس ذکا و دانش اور معاملات میں حسن اُسوبی کا۔ حضرت نانوتوی کی وفات کے بعد حضرت شیخ کی عادت تھی کہ ہر جمعرات کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضری کے لئے گنگوہ کا سفر پیدل کیا کرتے تھے، جمعرات کو چھٹی کا گھنٹہ بجتا، اسی وقت سبق سے اٹھ کر گنگوہ کا راستہ لیتے، گنگوہ دیوبند سے ۲۲ کوس یعنی ۳۰ میل ہے، حضرت اذانِ عصر پر چلتے اور عشاء گنگوہ پڑھ لیتے تھے، جمعہ کا پورا دن حضرت گنگوہی کی خدمت میں گزار کر اذانِ عصر کے قریب گنگوہ سے واپس ہوتے اور عشاء دیوبند پڑھ لیتے تھے۔ برسہا برس یہ معمول رہا،

سردی ہو یا گرمی یہ معمول قضا نہ ہوتا تھا۔ مولوی محمود صاحب کا بیان ہے کہ ایک دن ہم دو تین طلباء نے اصرار کیا کہ حضرت! ہم بھی ساتھ چلیں گے، فرمایا اچھا! مگر اس دن حضرت نے ان طلباء کی رعایت سے پیدل سفر کرنے کے بجائے راہ کیا کہ سفر سواری پر ہو، تو کہہ ہار کا ایک ٹو کرایہ پر لے لیا اور ارادہ یہ کیا کہ دو تین طلباء ہیں اترتے چڑھتے چلے جائیں گے، چنانچہ کہہ رٹو لے کر درالعموم کے دروازے پر آگیا، حضرت حسب معمول اذان عصر کے قریب درس سے اٹھے، یہ طلباء بھی حاضر تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میاں محمود! پہلے تم سو رہو پھر باری باری ہم بھی سوار ہوتے رہیں گے، انہوں نے حضرت کے سوار ہونے پر اصرار کیا، مگر حضرت نے نہ مانا، زبردستی مولوی محمود صاحب کو ٹو پر سوار کر دیا، دو صبحہ اور خود حضرت پیچھے پیچھے پیدل روانہ ہوئے، بلکہ ایک چٹھی ہاتھ میں لے کر ٹو کو ہٹانے کا فریضہ بھی اپنے ذمہ لیا۔ مولوی محمود صاحب فرماتے تھے کہ میں سخت ضیق میں تھا کہ حضرت تو پیچھے پیچھے پیدل ہیں اور میں سوار ہوں، مگر مجبور تھے حکم یہی تھا، وہ چار میل چل کر یہ ٹو سے اتر گئے تو حضرت نے زبردستی دوسرے طبیب کو بٹھایا اور خود ٹو ہانکتے جا رہے ہیں، چار پانچ میل پر تیسرے طبیب کو چڑھا دیا، تیس میل کا سفر پورا ہے ہو گیا مگر خود ٹھیل چڑھے، باری باری ان طلباء ہی کو بٹھاتے رہے، اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ ٹو اپنے لئے کرایہ پر نہیں لیا تھا بلکہ شفقتاً ان طلباء کے لئے لیا گیا تھا، جمعہ کو واپسی ہوئی تو یہ طلبہ بہت گھبرائے کہ اب پھر وہی معاملہ ہوگا کہ ہم ٹو پر سوار ہوں گے اور حضرت پیدل چلیں گے، یا ہم مشورہ ہوا کہ آخر کی صورت اختیار کی جائے کہ ہم پیدل چلیں اور حضرت کو ٹو پر سوار کر دیں، مولوی محمود صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کہا کہ ترکیب تو میں کر ڈوں گا کہ حضرت پورے راستے ٹو سے نہ اتر سکیں گے مگر ایک دفعہ سوار ردینا ہے۔ چنانچہ جب گنگوہ سے روانگی ہوئی تو حضرت نے حسب معمول طلبہ پر زور دیا کہ سوار ہو مگر یہ لوگ ایٹا کر چکے تھے، عرض کیا کہ حضرت! آتے ہوئے ہم سوار رہے اب واپسی میں

یہ نہیں ہوگا، حضرت سوار ہوں خواہ پھر اتر لیں، مگر ابتداء حضرت ہی کے سوار ہونے سے ہوگی۔ جب یہ سب اکٹھے ہو کر بند ہوئے تو حضرت نے آخر قبول فرمایا اور ٹٹو پر سوار ہو گئے، طلبہ نے چپکے سے مولوی محمود صاحب سے کہا کہ اب تم وہ موعودہ ترکیب کرو کہ حضرت دیوبند تک ٹٹو سے اترنے نہ پائیں۔ چنانچہ مولوی صاحب نے وہ موثر نسخہ استعمال کیا، جب حضرت سوار ہو گئے تو انہوں نے ٹٹو کے برابر میں آکر حضرت نانوتوی، حضرت حاجی احمد، حضرت حافظ صاحب شبید وغیرہ اکابر کا تذکرہ چھیڑ دیا، حضرت کی عادت تھی کہ ان بزرگوں کا تذکرہ چھیڑتے ہی اس میں نحو ہوجاتے تھے اور پھر ادھر ادھر کی کچھ خبر نہیں رہتی تھی، ان حضرت کا تذکرہ چھیڑتے ہی جو حضرت نے ان بزرگوں کے واقعات بیان کرنے شروع کئے تو نہ حضرت کو راستے کی خبر رہی نہ ان طلبہ کی، پورے چھبیس میل کا سفر طے کیا کہ ندی آگئی جو دیوبند سے تین چار میل کے فاصلے پر ہے، ندی دیکھتے ہی حضرت نے گھبرا کر فرمایا کہ اوہ ندی آگئی، اور یہ کہہ کر ٹٹو سے کود کر اترے، فرمایا بھائی! میں نے تم سب کا حق ماریا، لوجہ دی سے تم سوار ہو، طلبہ نے ہر چند حضرت کے بیٹھنے پر اصرار کیا، مگر اب حضرت تہیہ فرما چکے تھے۔ کسی کی نہیں سنی، باری باری ان لوگوں کو بٹھلایا، شہر میں داخل ہوئے تو پھر اسی شان سے کہ طلبہ سوار ہیں اور حضرت پیدل ہیں، چلتی باتھ میں ہے اور ٹٹو ہانک رہے ہیں، جس سے طلبہ پچھا چاہتے تھے ہاں خروہی چیز پھر سامنے آکر رہی، سبحان اللہ بے نفسی اور شفقت کی انتہاء ہے۔

حضرت اقدس کو اس بے نفسی کے عالم میں کسی بھی ایسے کام سے عار نہ تھا جو بظاہر علماء کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، عار تو جب آئے کہ خلاف شان یہ جانے، اور جو شان ہی منہ چکا ہو اس کے شان اور خلاف شان کا سوال ہی پیدا ہو سکتا تھا۔ میرے رشتہ اور خطبہ کا جب سواں آیا تو حضرت ہی کی رائے تھی کہ یہ رشتہ رام پور میں مولوی محمود صاحب مرحوم کی لڑکی سے بھیجا جاوے، حضرت کا اس گٹھ آنے سے گہرا

تعلق تھا، اور چونکہ حضرت مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ (مولوی محمود احمد صاحب مرحوم کے تایا تھے، حضرت حافظ ضامن صاحب شہید کے خلیفہ مجاز اور بڑے قوی النسب اکابر میں سے تھے) اس تعلق سے رام پور کے گھرانے سے روحانی رشتہ بھی تھا، دوسرے یہ کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رام پور کا گھرانہ بہت عزیز تھا، گھر کے سے تعلقات تھے، بہر حال چند در چند روابط تھے، جس سے اس خاندان اور گھرانے سے گنگوہ، دیوبند اور تھانہ بھون کے نسبی اور روحانی کئی طرح کے رشتے اور خصوصی تعلقات تھے، اس لئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا اصرار تھا کہ طیب کا رشتہ رام پور کے اس خاندان میں مولوی محمود صاحب کی لڑکی سے بھیجا جائے، جب ولد صاحب، مورانا حبیب الرحمن صاحب اور یہ سب بزرگ اس رائے پر متفق ہو گئے تو حضرت بی نے بڑی اُمنگ و رجوش مسرت سے فرمایا کہ بھئی! یہ رشتہ میں لے کر جاؤں گا، چنانچہ یہ پیغام خود ہی لے کر رام پور تشریف لے گئے اور وہاں فرمایا کہ بھئی! میں اس وقت حضرت نانوتوی کے گھرانے کے ایک ڈوم اور حجام کی حیثیت سے رشتے کا پیامی بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا ٹھکانا ہے اس بے نفسی اور نسبت کی عظمت و احترام اور تعلقات کے بنانے اور انہیں مستحکم کرنے کے جذبات کا، یہی چیز تھی جس نے شیخ کو شیخ الہند بنایا اور عالمگیر مقتدائی کا منصب عطا فرمایا افسوس یہ ہے کہ جب نکاح کا وقت آیا تو حضرت نانوتوی کے اسیر ہو چکے تھے، رام پور میں بسلسلہ ۱۰ رات سارے اکابر حضرت تھانوی، حضرت رائے پوری اور دیوبند اور سہارنپور کے تمام اکابر و مشائخ جمع تھے، مگر حضرت نہ تھے، میرا نکاح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا اور حضرت شیخ کی عدم موجودگی سب محسوس کرتے رہے۔

حضرت نانوتوی کے والد ماجد شیخ اسماعیل صاحب مرحوم جب مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو علاج کے لئے دیوبند لائے گئے تھے، قیام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تھا، دستوں کا مرض تھا، بعض اوقات دستوں کی کثرت سے کپڑے بھی

”لودہ ہو جاتے اور انہیں دھونا پڑتا تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام نے کپڑوں کا دھونا اپنے ذمہ بین چاہا مگر حضرت اجازت نہیں دیتے تھے و فرماتے کہ یہ میرا حق ہے اسے تلف مت کرو۔ چنانچہ خود کپڑے دھوتے تھے، اسی دوران میں ایک دفعہ دست چار پائی پر خطا ہو گیا، اس وقت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود نہ تھے، حضرت شیخ الہند موجود تھے، اور صورت ایسی ہو گئی کہ نجاست اٹھانے کے لئے کوئی ظرف بھی نہ تھا، اور حضرت شیخ نے بے تکلف ساری نجاست اپنے ہاتھوں اور تھیلیوں میں لے لی اور سمیٹنی شروع کر دی، تمام ہاتھ گندگی میں آلودہ ہی نہ تھے بلکہ ہاتھوں میں نجاست ہریزی کے ساتھ بھری ہوئی تھی، حضرت نانوتوی پہنچ گئے و دیکھ کہ حضرت شیخ الہند کے دونوں ہاتھ نجاست ورمو سے بھرپور ہیں اور وہ اسے سمیٹ کر بار بار باہر جاتے ہیں اور پھینک پھینک کر آتے ہیں، اس پر حضرت نانوتوی بہت متاثر ہوئے اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ دُعا کے لئے اٹھائے اور عرض کیا: خداوند! محمود حسن کے ہاتھوں کی ایندھن رہ لے۔ اور اس خاص وقت میں جو جو بھی اپنے اس محبوب تلمیذ کے لئے مانگ سکتے تھے ہاتھ اٹھائے ہوئے مانگتے رہے۔ اس قبولیت اور دل سے نکلی ہوئی دعاؤں نے کیا کچھ اثر نہ دکھلایا ہوگا، دکھلایا اور وہی مولوی محمود حسن تھے کہ ہند کے شیخ اور عالمیہ زعیم بنے جن کی فراست و جوں مردی اور جوش جہاد کے چرچے ہند اور بیرون ہند میں تھے، امیرِ مان اللہ نے افغانستان کی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ محمود حسن ایک نور ہے جس کی روشنی میں ہم بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ جمال پاشا گورنر حجاز نے حضرت کے مختصر سے جتنے کو دیکھ کر کہا تھا کہ ان مختصر ہی ہدیوں میں کس قدر دین اور سیاست بھری ہوئی ہے۔ برصغیر کے ایک ذمہ دار (سرچیمس مسٹن گورنر یوپی) نے کہا تھا کہ اگر محمود حسن کو جاکر راہ بھی سردیا جائے تو اس کی راکھ بھی انگریزوں سے کترا کر اڑے گی۔ یہ تمام خمرنوں اور ساطین کے مقولے ہیں جن سے حضرت اقدس کی سیاسی بصیرت، جوش عمل اور بغض فی اللہ ظاہر ہوتا ہے، اور اودھ

حضرت گنلوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت شیخ کے مربی تھے فرمایا کہ: ”محمود حسن علم کا کھنڈ ہے۔“ اس سے جوش جہاد اور غیر معمولی بغض فی اللہ پر احتیاط و تدین کا یہ عالم تھا کہ تحریک خلافت کے دوران جب ترک موالات کے بارے میں حضرت سے استفسار کیا گیا تو اپنے مین محبوب ترین شاگردوں (حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت علامہ مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی) کو بد کر فرمایا کہ بھئی! یہ استفتاء آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ سمجھ دیں کیونکہ حکم خداوندی یہ ہے کہ:-

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَنْ لَا تَعَدُوْا، اَعْدَاؤُا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی۔ (امائدہ ۸)

ترجمہ - اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر مادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کے خلاف کچھ کہو، عدل کرو کہ وہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔

اور مجھے انگریزوں سے جس درجہ عداوت و بغض ہے اس کے ہوتے ہوئے مجھے اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے، نہیں میں ان کے بارے میں خلاف انصاف کوئی بات نہ لکھ جاؤں۔ جو حضرات دشمنوں کے بارے میں بھی یہ احتیاط و تدین اور رعایت حدود فرمائیں، ان کا تقویٰ و تقدس دوستوں اور حق کے بارے میں کیا کچھ نہ ہوگا؟ بہر حال یہ تھے شیخ الہند اور یہ تھے ان کا ایمان و تقویٰ اور رحم و فضل اور ذریعہ و احتیاط، یہ چند باتیں سامنے کی سڑی ہوئی ہیں، اس لئے زبانِ قسم پر آئیں، اور وہ بھی بطور تذکرہ عقیدت و محبت، ورنہ کہاں شیخ کی سوانح حیات اور رفیع حالات اور کہاں ہم جیسے ناکارہ۔

(ماہنامہ ”الرشید“ لاہور جولائی ۱۹۷۳ء)

پُر سکون زندگی

سوال یہ ہے کہ اس پریشان و اتر دُنیا میں انسان کس طرح ایک خوش و خرم اور پُر سکون زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اور یہ سوال اہم اور دلچسپ کی ایک عمومی پکار ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے دُنیا میں دو ہی راستے اختیار کئے گئے ہیں، ایک اہل عقل و فلسفہ نے اختیار کیا، کہ اسبابِ راحت ہی اصلِ راحت ہے، جیسے مال، جائیداد وغیرہ، اور اسبابِ مصیبت ہی اصلِ مصیبت ہے، جیسے ڈکھ، درد، بیماری، وباء وغیرہ۔ اس غلط تشخیص کی وجہ سے ان کی تدبیر بھی ناکام رہی، یعنی زیادہ سے زیادہ اسبابِ راحت کو سمیٹا جائے اور اسبابِ مصیبت کو رفع کیا جائے، حالانکہ یہ انسانی قدرت سے باہر ہیں اور یہ اسبابِ راحت و سکون بھی نہیں کیونکہ راحت و مصیبت کا تعلق دل کے تاثر سے ہے، یعنی مصیبت خود ہمارے دل کی کیفیت ہے، دُنیا کے واقعات نہیں۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ بندہ عقل کو کبھی قلبی راحت نہیں مل سکتی۔

دوسرا راستہ انبیاء و صلحاء نے اختیار کیا، یعنی اسبابِ مصیبت اور حوادث کو اپنے حال پر چھوڑ کر دل کی کیفیت بدلنے کی طرف توجہ دی اور عالمِ انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اس دُنیا کا ایک خالق ہے اور وہ مالک بھی ہے، حَیَم بھی ہے، جس نے اس دُنیا کو ایک خاص مقصد کے لئے نمود بخشی ہے، اور یہ کہ بندے ہر حال میں اس کی قربت و رضا حاصل کریں، کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان و مال سے بھی اس کو عزیز رکھیں اور اس راہ میں جو حالت ان پر طاری ہو اور جو اسبابِ راحت و مصیبت پیش آئیں ان کو قرب کا ذریعہ بنائیں اور خود کو ہمہ تن حق تعالیٰ کے حوالے کر دے۔

زندہ کنی عطاءے تو ور بکشی خدائے تو
 دل شدہ مبتلائے تو ہرچہ کنی رضائے تو
 ترجمہ:- اگر تو زندہ رکھے تو تیری عطا ہے، اور اگر تو قتل کرے تو
 تیری رضا ہے، دل تیر عاشق ہے، جو تو کرے تیری رضا میں
 خوش ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ بندۂ خدا کو کبھی قلبی پریشانی نہیں ہوتی۔
 اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

ترجمہ:- آگاہ رہو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔

لب لباب یہ ہے کہ اصل راحت و مصیبت اسباب و حوادث نہیں بلکہ دل کی
 کیفیت و تائید ہے، پس اگر اس کیفیت کو تبدیل کر یا جائے تو پُر سکون زندگی کا مسئلہ
 حل ہو جائے گا، اس تاثر کی تبدیلی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان زندگی کے کسی ایسے
 عالی مقصد کو اپنی زندگی کا محور بنائے جو تمام اسباب راحت و مصیبت سے بالاتر ہو بلکہ
 جس کی راہ میں مصیبت بھی باعث نذرت ہو، انبیاء عظیم اسلام نے اللہ تعالیٰ کے قرب
 و رضا کو اور اس کے احکام کی تعمیل کو مقصد عالی قرار دیا ہے، اس مقصد کی راہ میں
 انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔

بحر قلم چو کشد، تیغِ نہم سر بسجود

او بناز عجبے، من بنیاز عجبے

ترجمہ:- جب اس نے مجھے قتل کرنے کے لئے تلوارِ نیام سے
 کھینچی تو میں نے سرِ جدے میں رکھ دیا، وہ عجیب ناز والا ہے اور
 میں عجیب نیاز والا ہوں۔

(ماہنامہ "ارشید" لاہور ستمبر ۱۹۷۷ء)

زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہئے؟ وہ انسان، انسان نہیں جو اپنے انجام کو بھلا دے

حضرت محترم المکرم زید مجدہ اسی، سلام مسنون نیاز مقرون، مزاج گرامی! آپ حضرات سے رخصت ہو کر دہلی سے ۲۸ مئی ۱۹۷۸ء کو علی الصبح ۶ بجے ایئر انڈیا سے امریکہ کے لئے روانہ ہوئے، جہاز بڑا تھا اور تیز رفتار، اوائل پاکستان کے اوپر سے گزرے، پھر ایران کے اوپر سے پرواز کی، پھر ترکی اور انقرہ کو پار کیا، پھر آسٹریلیا، ہنری سے گزرے، پھر روم اور اٹلی کو پار کیا، پھر جرمنی میں داخل ہوئے، اور پورے آٹھ گھنٹے کی مسلسل پرواز کے بعد جہاز جرمنی کے ہوائی اڈہ ”فرانک فرڈ“ پر اتر اتو میری گھڑی میں ہندوستان کے وقت کے مطابق ۳ بج رہے تھے کیونکہ جہاز ساڑھے چھ بجے ۱۱ بجے سے اتر تھا، اور ساڑھے آٹھ گھنٹے کی مسلسل پرواز کے بعد یہاں زکا تو میں نے اسم سے کہا کہ اب نماز کی تیاری کرنی چاہئے، اس نے کہا: کون سے وقت کی؟ میں نے کہا ظہر کے وقت کی، کہا ظہر بھی کہاں، یہاں تو ابھی دس بجے ہیں، ابھی زوال میں وہ گھنٹے باقی ہیں۔ جہاز دو گھنٹے کے بعد لندن پہنچے، میں نے کہا: اب تو نماز ظہر قضا ہی پڑھنی پڑے گی، اسم نے کہا: یہاں تو ابھی ساڑھے نو بجے ہیں، زوال میں ابھی ڈھائی گھنٹے پڑے ہیں۔ غرض جوں جوں گئے بڑھتے گئے دن پیچھے سرکنا گیا، کھٹوں کا انتظار کیا مگر ظہر کا وقت آ کر نہ آیا، پورے بیس گھنٹے گزر گئے جبکہ آپ لوگ آدھی رات میں پڑے سو رہے ہوں گے اور یہاں ظہر نے آ کر نہ آیا۔ خلاصہ یہ کہ صبح ۶ بجے سے پورے بیس گھنٹے چل کر نیویارک کے ہوائی اڈے پر ظہر کا

وقت آیا اور یہاں ۲ بج رہے تھے، غرض صبح ۶ بجے سے ۲۰ گھنٹے پرواز کر کے بمشکل ترم ظہر کے وقت کو پایا اور امریکہ میں ظہر کی نماز پڑھی، ہوائی اڈے پر سامان وغیرہ تلاش کرنے اور کسٹم وغیرہ کے مرحلوں میں تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے صرف ہو گئے۔

جو حضرات ہوائی اڈے پر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ میاں احتشام سلمہ کے گھر پہنچے اور نماز عصر ادا کی، دن تھا کہ پورا ہی نہ ہونے پاتا تھا، یعنی ۲۶ گھنٹے دن ہی دن رہا، نیویارک پہنچ کر، بلکہ گھر پہنچ کر بھی مغرب میں ایک گھنٹہ باقی تھا، جوں جوں آگے بڑھتے رہے دن پیچھے سرکنا چلا گیا، جس گھنٹے جہاز میں ایک نشست پر بیٹھے بیٹھے میں تو چور ہو گیا، رات کی نیند سے کہیں طبیعت درست ہوئی۔ اگلی صبح کی دعوت سیف اللہ صاحب کے یہاں تھی جو اپنی کار لے کر ہوائی اڈے آئے تھے، کھانا کھ کر ان کے بیٹے پر ظہر پڑھی اور وہیں سے شہر کو دکھلانے کے لئے ہم سب کو مع پگی سنبھا کے ٹاؤن پہنچے، شہر کیا ہے قدرت کے عجائبات کا ایک نمونہ ہے، آٹھ دس منزلہ مکان تو یہاں ”جھونپڑی“ سمجھ جاتا ہے، جبکہ ہڈتھیں بیس بیس، تیس تیس، چالیس چالیس اور پچاس پچاس منزلوں کی عام ہیں، سارا شہر میناروں کا ایک طلسماتی عجائب گھر ہے، سب سے اونچی بلڈنگ ۱۰۴ منزلہ ہے جس کے فوٹو دیکھے تھے، وہ جب سامنے آئی تو اس کی اونچائی کو آنکھ کسی طرح نہ دیکھ سکی، گردن دکھنے لگتی تھی، اور پھر اس کے اوپر کی منزل نظر نہ آتی تھی، تو سب کا مشورہ ہوا کہ اس بلڈنگ پر چڑھ کر اوپر سے نیچے دیکھا جائے، اس طرح گردن نہ دکھے گی۔ چنانچہ اس میں داخل ہوئے اور لفظیں اس طرح بدلتی رہیں جیسے مختلف جنکشنوں پر ریلیں تبدیل ہوتی ہیں، سب سے اوپر کی منزل میں پہنچ کر پورا شہر سامنے تھا، باہر سے وہ مینار نظر آتی تھی لیکن اندر پہنچ کر منزلوں کو دیکھا تو اس میں بڑے بڑے ہال ہیں، بازار امگ ہیں، دفتر امگ ہیں اور ساز و سامان اور سرائش کی تو کوئی حد نہ تھی، غرض عقل دنگ تھی کہ کس دنیا میں پہنچ گئے، ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس ایک بلڈنگ کو دیکھ کر جبکہ اسکی اسکی بلڈنگوں سے سارا شہر چھپا پڑا ہے کس نتیجے پر پہنچے؟

میں نے کہا: اس حیرت و تعجب پر پہنچ رہی ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی عقلوں کے بعد ان معماروں اور مالکوں کی نظر انجام پر کیوں نہیں پہنچی؟

کیا ان سے پہلے بھی دنیا میں بڑی بڑی قومیں جاہ و جلال کے ساتھ نہیں تھیں اور انہوں نے تمدنی عجائبات کیا کچھ پیدا نہیں کئے؟ لیکن آج ان کے قدموں کی چاپ تک سننے والا کوئی نہیں ہے، وہ صرف گارے پانی میں ہی الجھ کر رہ گئیں اور آخرت ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر رہ گئی۔

سڑکوں پر عجیب و غریب ڈیزائنوں کی نہایت لمبی لمبی کاریں اس طرح یکے بعد دیگرے آ جا رہی ہیں جیسے کپڑی کا ٹال چلتا ہے کہ اتنی زمین ان سے چھپ جاتی ہے۔

میں نے کہا کہ مجھے تو حیرت ہے اور ان سربکف قسم کی ہڈنگوں کو دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے، بہر حال شہر میں گھومنے اور حیرت و وحشت کے ساتھ وقت پورا کر کے قبل مغرب گھر پہنچنے، پروگرام یہ طے کر لیا گیا تھا کہ مجھے یہاں سے ۲۹ جون کو روانہ ہو جانا ہے، جبکہ ۲۹ مئی کو یہاں آنا ہوا، اس لئے ایک مہینے سے زائد میرے پاس وقت نہیں ہے، مگر عزیز بد میوں نے کہا کہ نیویارک میں رابطہ عام اسلامی کا ایک بین الاقوامی جلسہ ہو رہا ہے جو ۳۰ جون یوم جمعہ کو ہوگا اس میں آپ کی شرکت ضروری ہے، میرا ارادہ تھا کہ ۲۹ جون کو چل کر لندن، تروس تاکہ یہ میں گھنٹے کی نشست یا قید با مشقت مع جرم نہ دو قسطوں میں بٹ جائے گی اور ضعف غیر معمولی نہ ہو، مگر ان کے کہنے پر لندن کا ارادہ ملتوی کر کے وہی میں گھنٹے کی نشست قبول کرنی پڑی، اس لئے اب واپسی کا پروگرام یہ ہے کہ ہم ان شاء اللہ ۳۰ جون ۱۹۷۸ء یوم جمعہ نیویارک میں گزار کر شب کو نو بجے ایئر لنڈیا پر سوار ہوں گے، اگلے دن اور رات جہاز میں گزار کر (جو جانے کے وقت کا رد عمل ہے کہ اتنے وقت رات آ رہی نہیں دیتی تھی) یہاں پورے ایک دن کے ساتھ دور تیں بھی جہاز میں گزارنی پڑیں گی، اس طرح ان شاء اللہ یکم جولائی کو علی الصبح دہلی کے ہوائی اڈے پر اتریں گے۔

(ماہنامہ ”ارشید“ سہیوال اگست ۱۹۷۸ء)

تعلیم نسواں

وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا.
(الحزاب: ۳۴)

ترجمہ - یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقل مندی کی، بے شک اللہ ہے بھید جاننے والا خبردار۔

میرے عزیز بھائیو اور بہنو! اس وقت بڑا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے، مرد تو جگہ جگہ سنتے ہیں مگر عورتوں کو موقع نہیں ملتا، ضرورت ہے کہ عورتوں کے اجتماعات کر کے انہیں احکامات بتلائے جائیں۔

میری بہنوں کے دل میں عام طور پر یہ خیال جم گیا ہے کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ گھریا کا کام کریں، نماز پڑھ لی، بچوں کی پرورش کی، ذمہ داری ختم ہوگئی، کمالات حاصل کرنا عورتوں کا کام نہیں۔

بُرائہ مانیں تو میں کہوں گا کہ یہ کام چوری کی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ جتنے درجات مردوں کے لئے رکھ دیئے اتنے ہی درجات عورتوں کے لئے بھی رکھ دیئے گئے ہیں، عورتیں بڑی سے بڑی عہدہ، ادیبہ بن سکتی ہیں، چند عہدے تو ایسے ہیں جو عورتوں کو نہیں دیئے گئے، ان کو نبوت نہیں دی گئی، امام و اؤنٹ ہری قائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے، ان کے نزدیک والدہ عیسیٰ، والدہ موسیٰ، آسیہ نبی تھیں، البتہ عورت صاحب شریعت نہیں بن سکتی، کہ وہ اُمت کو متعین کرے۔ عورت مرئی بنے گی تو ان کے سامنے مرد بھی آئیں گے، تب جب نہیں رہے گا، تو یہ بخل نہیں ہے، دراصل یہ

ان کے مناسب شن نہیں ہے، اسی طرح عورت کو قضا کا عہدہ نہیں دیا گیا، قاضی بننا جاتا تو حجاب توڑنا پڑتا، مدعی و مدعیہ کو دیکھتی اور ان کی باتیں سنتی، ان کے چہرے مہرے دیکھتی تو حجاب اٹھ جاتا۔

عورتوں میں بڑی بڑی شاعرو، ادیبہ، محدثہ گزریں، ازواج مطہرات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کا آدھا تم عائشہ سے حاصل کرو، اور آدھا باقی صحابہ کرام سے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام سے مسائل پوچھتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا احسن ہے امت پر کہ نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے بہت سے علوم کا دروازہ کھول دیا۔

حدیث میں ہے کہ کسی کے دودھ پیتے تین بچے مرجائیں تو وہ ماں باپ کے لئے شفاعت کریں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ! اگر دو بچے مرجائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پھر پوچھا کہ اگر ایک مرجائے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کا بھی یہی حکم ہے، بچے اللہ تعالیٰ سے بھگڑیں گے، ضد کریں گے، ماں باپ کے لئے، یہ بچے جہنم کا راستہ روکیں گے، فرشتے کہیں گے وہ گنہگار ہیں انہیں کس طرح جنت میں لے جائیں؟ مگر بچے بھند ہوں گے کہ ہم جانے نہیں دیں گے۔ فرشتے حق تعالیٰ کے سامنے معاف پیش کریں گے، بچے حق تعالیٰ سے کہیں گے کہ، ”اگر انہیں جہنم میں بھیجا ہے تو ہمیں بھی بھیج دیں، حق تعالیٰ فرمائیں گے: ”انہما انطلق المرأغم لمرہ“ اے بھگڑاؤ بچے! جاؤ لے جاؤ اپنے ماں باپ کو بھی۔

کہا جاتا ہے کہ تین نہیں ہیں، بالک ہٹ، تریاہٹ، رن ہٹ، ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کے دربار میں بچوں کا ذکر آیا، کون سی ضد ایسی ہے جسے پورا کرنا ہر ایک کا کام نہیں؟ اس پر بحث چلی تو ملّا دو پیازہ نے کہا بچوں کی ضد، اسے پورا کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ اکبر نے کہا ہم بادشاہ ہیں، ہم پورا کر سکتے ہیں، ملّا نے کہا اچھا ہم بچہ

بنتے ہیں میری ضد پوری کیجئے۔ مُلا دو یہ زہ بچوں کی طرح رونے لگے، کہا گیا: کیوں روتے ہو؟ کہو کیا مانگتے ہو؟ مُلا نے کہا: ہاتھی مانگتے ہیں، اُبھ نے ہاتھی دیا، اس نے پھر رونا شروع کیا، پوچھا گیا: کیوں روتے ہو؟ مُلا نے کہا: ہاتھی وقفیا میں بند کرو، قلیا میں ہاتھی بھرنا ناممکن ہے، آخر کار اُبھ عاجز آ گیا، بہر حال بچوں کی ضد وہاں بھی قائم رہے گی۔

یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا احسان ہے کہ انہوں نے سوال کر کے آسانی کرا دی، حتیٰ کہ ناقص بچہ بھی پیدا ہو تو وہ بھی شفاعت کرے گا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی عورت ہیں مگر آدھ دین ان کا مہیون ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو زوجہ پاک ہیں، ان کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی کا واقعہ سنئے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بچہ بیمار تھا، علاج ہو رہا تھا کہ حضرت جابر کو سفر پیش آیا، حضرت جابر نے بیوی سے فرمایا کہ بچے کا خیال رکھو، وہ جب سفر سے لوٹے تو بچے کا انتقال ہو چکا تھا، ماں نے بچے کو کپڑے سے ڈھانپ لیا اور شوہر کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا، انہوں نے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ بیوی نے جواب دیا: الحمد للہ بعافیت و خیر وہ اچھا ہے۔ کھانا پیش کیا، کھانا کھا رہے تھے کہ بیوی نے شوہر سے کہا کہ بتلائیے کہ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھ دے اور مقررہ وقت پر امانت مانگے تو واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ شوہر نے جواب دیا کہ ضرور پس کرنا چاہئے، بیوی نے کہا کیا واپس کر کے رنجیدہ ہونا چاہئے؟ فرمایا ہر گز نہیں، بلکہ شکر ادا کرنا چاہئے، بیوی نے کہا بچہ اللہ کی امانت تھا، اللہ کا قصداً کیا وراے سے یہ تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہئے کہ رنجیدہ؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیوی سے ہاتھ چومے اور فرمایا تو نے غم ہلکا کر دیا۔

تو ہم، عقل و رسلۃ نہ ہو تو شوہر کا دل بھی خوش نہیں رہ سکتا، اس سلیقہ مند

بیوی نے خاوند کا دل تھما، غم غلط نہایت کے دل میں خوشی پیدا کر دی۔

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبری سے پہلے ہوا، مگر حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے گھر میں لوٹ کر حضرت خدیجہ سے فرمایا: ”رَمَلُونِي، رَمَلُونِي“ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”كَلَّا وَاللَّهِ مَا يَحْرُكُ اللَّهَ إِلَّا اِنْكَاسُ الرُّوحِ وَتَحْمِيلُ الْكُلِّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرَى الصِّفِّ وَتَعْبِى عَلَى سَوَابِ الْحَقِّ“۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احوال پوچھے، آپ نے واقعہ بیان فرمایا تو اس نے کہا یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے، جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کاش میں اس وقت جوان رہوں کاش میں زندہ رہوں، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے۔

تو ایک عورت نے نبی کی دل داری کی، یہ تو ہیں طبقہ انبی کی عورتیں، بعد کے دور میں بھی بڑی بڑی پاکمال عورتیں امت میں گزریں، حضرت ام جعفر کی بیٹی حدیث لکھتی تھیں۔

صاحب بدائع الصنائع کے زمانے میں ایک عالم کی بیٹی تھی جو حسن و جمال میں بھی مشہور تھی اور علم و کمال میں بھی، نکاح سے پہلے بہت آئے، بیٹی نے یہ شرط کی کہ میں اس سے نکاح کروں گی جو علم و کمال میں مجھ سے متاثر نہ کرے غالب آئے گا، چنانچہ بہت سے مگر ناقص نکلے، صاحبزادی نے باپ سے کہا آپ سلطان کر دیں کہ علمائے کرام فقہ میں کتاب لکھیں جس کی کتاب مجھے پسند ہوگی میں اس سے نکاح کروں گی۔

علماء نے کتابیں لکھیں، ان میں سے ”بدائع الصنائع“ کو انہوں نے پسند کیا،

اس کے مصنف تھے مفلس و قذاش، لڑکی نکاح کرنے پر راضی ہوئی، نکاح ہو گیا، خسر نے بیٹی کو داماد کے سپرد کیا تو انہوں نے کہا میں مسجد کے حجرے میں رہتا ہوں، میں انہیں کہاں لے جاؤں گا؟

بعد میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کشمکش دی اور اس قدر شہتِ ملم و قویٰ میں ہوئی کہ جس فتوے میں میاں بیوی دونوں کے دستخط ہوں وہی فتویٰ معتبر شمار کیا جاتا۔ ہماری مائی صاحبہ مرحومہ حدیث پڑھی ہوئی تھیں، شادی کی قریب ہو تو وہ مشکوٰۃ شریف کے جاتیں، نکاح کے بعد مشکوٰۃ کھول کر جو حدیث ملتی اس پر وعظ کرتیں، اس سے ہزاروں عورتوں کی اصلاح ہوئی، مطلب یہ ہے کہ عورت با کمال فاضل بننا چاہے تو بن سکتی ہے۔

عورت دین کی طرف بڑھی تو اونچا مقام حاصل کیا، دنیا کی طرف بڑھی تو اونچا مقام حاصل کیا، بہت سی عورتوں نے ایم اے کیا، بہت سی عورتیں حکمران بنیں، عورتیں علم و عمل میں اتر کمال حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، بارہ گھنٹے میں ایک دو گھنٹے قرآن پڑھنے سے یا حدیث پڑھنے سے کیا عورت حافظ یا محدث نہیں بن سکتی؟ ہم سے ہم ضروریات دین کا علم تو حاصل کرنا چاہئے، ہم سے ہم خوند کا حق، اوار کا حق، گھر کے دوسرے افراد کا حق تو پہچانیں، اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا، روزانہ ایک مسئلہ یاد کرنے سے بھی سارا بھر میں بہت سے مسائل یاد ہو جائیں گے۔

حدیث میں ارشاد ہے: "من صلت خمسها الح"۔

نماز پڑھنے میں کون سی دشواری ہے، خوند کی خدمت کرنا ہی بڑا کام نہیں، اسی طرح سارا بھر میں ایک مہینے کے روزے رکھنے میں کیا دشواری ہے، آخرت کی زندگی کو ختمیت سمجھیں جو غیر محدود ہے، ہزاروں یا کھوں اس دار فانی سے نر گئے، کل کو ہمارے بچے بھی وقت آنے والا ہے، ہم بھی نر جا میں گئے۔

عورتوں کو چاہئے کہ نماز کی پابندی کے بعد قرآن شریف روزانہ تلاوت

کریں، ایک بڑی بی تھیں جو وضو کر کے قرآن پر ہاتھ پھیر پھیر کر کہا کرتی تھیں کہ یہ بھی اللہ نے سچ کہا، یہ بھی اللہ نے سچ کہا، اس طرح روزانہ وہ قرآن کھول کر عظمت کے ساتھ ہاتھ پھیر پھیر کر کہا کرتی تھیں۔

بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں علم سے خالی ہوگی تو بچے بھی علم سے عاری ہوں گے۔

میرے والد بزرگوار نے کہا کہ بسم اللہ کر کے گھر کا دروازہ کھولو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت شامل ہوگی، ہم نے پانی پیا برتن ڈھانکن بھول گئے، والد صاحب نے فرمایا رات کو بہت سی بیاریاں آسمان سے اترتی ہیں تو جو برتن کھلا رہتا ہے اس میں بیماری اترتی ہے۔

مختلف دعائیں مختلف اوقات کی جو حدیث میں ہیں، ان پر پابندی لی جائے، اگر بچوں کو دعائیں سکھا دی جائیں تو اس سے اسلامی زندگی بنے گی۔

جو کام کریں نیک نیتی سے کریں تاکہ ہر کام اجر کا فریہ بنے، اٹھنا پکانے میں، کپڑے سینے میں، خوند کی طاعت کی نیت کریں، ہر کام نیت سے کرو تو پوری زندگی عبادت اور اطاعت خداوندی بن جائے گی۔

اپنے بچوں کو شروع ہی سے خدمت گزاری اور عبادت خداوندی پر آمادہ کریں، اس طرح سے قوموں کی عزت اور سربندی ہوتی ہے، محض میٹھ اڑانے یا گھر میں بیکار بیٹھے رہنے سے انہیں پچایا جائے، اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین! (ماہنامہ "الرشید" ۱۱ جنوری ۱۹۸۳ء)

رسول اللہ ﷺ قرآن کریم کی عملی تفسیر

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

سرکارِ دو عالم فخرِ بنی آدم رسولِ الثَّقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اپنی ظاہری و باطنی وسعتوں اور پنہائیوں کے لحاظ سے کوئی شخصی سیرت نہیں۔ وہ کسی شخص واحد کا دستورِ زندگی نہیں بلکہ جہانوں کے لئے ایک مکمل دستورِ حیات ہے جو جو زمانہ ترقی کرتا چلا جائے گا اسی حد تک انسانی زندگی کی استواری و ہمواری کے لئے اس سیرت کی ضرورت شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔

زمانہ اور اس کا تمدن اپنی ارتقائی حرکت سے کہاں تک پہنچ گیا اور کل کو نہ جانے کہاں تک جا پہنچے، اور اس کی تمدنی زندگی کے گوشے کتنے بھی پھیتے جائیں پھیل کر زمین و آسمان اور فضاء و خلاء سب ہی کو ڈھانپ لیں پھر بھی یہ ارتقائی سیرت اور اس کے تدین کے گوشے اسی حد تک تمدنی گوشوں کی تقویم و اصلاح کے لئے شاخ در شاخ ہو کر نمایاں ہوتے رہیں گے، جیسا کہ وہ اب تک زمانے کی مدنی ترقی کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتے رہے اور ن میں سکون و اطمینان کی روح پھونکتے رہے ہیں۔

اس کی شرعی وجہ یہ ہے کہ آیت ”وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ غَطِیْمًا“ کے بارے میں جب صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خلق کی سیرت و اخلاق کے سبب میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ”وَمَا كَانَ خُلُقُهُ الْفَرَا“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق سیرت یہ قرآن ہی تو ہے، اور قرآن کے بارے میں خود صاحب سیرت

افضل الصلوٰۃ و تسبیح نے فرمایا کہ ”ولا یفرضی عجمانہ ولا یخلق عن كثرة الرد“ اس قرآن کے عجائبات (علوم و معارف) کبھی ختم ہونے والے نہیں اور یہ بار بار کے تکرار سے کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا کہ اس سے دل اکٹھا جائے۔ اس سے یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے اور نکل بھی سکتا ہے کہ سیرت کے عجائبات بھی کبھی منتہی ہونے والے نہیں، فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ قرآن میں لامحدود عجائبات علمی ہیں و ذات ہر کات نبوی کی سیرت میں بھی یہی عجائبات علمی صورت میں ہیں، گویا ایک علمی قرآن ہے جو اوراق میں محفوظ ہے، و ایک عملی قرآن یعنی سیرت ہے جو ذات نبوی میں محفوظ ہے، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے پر من و عن منطبق ہیں۔ پس قرآن کا کہا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا قرآن کا کہا ہوا ہے۔ اس لئے قرآن حکیم کی یہ ہزاروں آیتیں درحقیقت سیرت مقدسہ کے علمی اور تعارفی ابواب ہیں اور اوسر سیرت کے یہ ہزاروں گوشے قرآن کے عملی پہلو ہیں، پس قرآن میں جو چیز ”ق“ ہے وہی ذات نبوی میں ”ح“ ہے، اور جو قرآن میں نقوش دور و دی ذات اقدس میں سیرت و اعمال ہیں، اس لئے سیرت سے تو قرآن کی عملی صورتیں منھنص ہوتی ہیں اور قرآن سے سیرت کی علمی ہیئتیں نکلتی ہیں۔

اس قرآن حکیم کے مختلف مضامین اپنی اپنی نوعیت اور مناسبت کے مطابق سیرت کے مختلف انواع پہلو ثابت ہوتے ہیں، قرآن کی ذات و صفات کی آیتیں آپ کے عقائد ہیں اور احکام کی آیتیں آپ کے اعمال، ملکوت کی آیتیں آپ کا استدلال ہیں اور تشریع کی آیتیں آپ کا ح، قصص، امثال کی آیتیں آپ کی مہدیت ہیں و کبریا حق کی آیتیں آپ کی نیابت، اخلاق کی آیتیں آپ کا حسن معیشت ہیں اور معدت کی آیتیں آپ کا حسن معاشرت، تہجد ان اللہ کی آیتیں آپ کی خلوت ہیں اور تربیت خلق اللہ کی آیتیں آپ کی جہت، قہر اور غلبہ کی آیتیں آپ کا جلال ہیں اور مہر و رحمت کی آیتیں آپ کا جلال، تجلیات حق کی آیتیں آپ کا مشہدہ ہیں و ربنا

وہ اللہ کی سبتیں آپ کا مراقبہ، ترک دنیا کی آیتیں آپ کا مشاہدہ ہیں اور احوال محشر کی سبتیں آپ کا محاسبہ، غی غیر کی آیتیں آپ کی فتنیت ہیں اور اثبات حق کی سبتیں آپ کی بقائیت، نصیم جنت کی سبتیں آپ کا شوق ہیں اور نجیم، ر کی آیتیں آپ کا ہم و غم، رحمت کی آیتیں آپ کی رجا، ہیں اور عذاب کی سبتیں آپ کا خوف، انعم کی آیتیں آپ کا سکون و انس ہیں اور انتقام کی آیتیں آپ کا حزن، حدود و جہاد کی آیتیں آپ کا عروج ہیں اور تنبیغ و تعمیم کی آیتیں آپ کا نزول، منفیہ اوامر کی آیتیں آپ کی خافت ہیں اور خطاب کی سبتیں آپ کی عبادت و غیہ وغیرہ، کسی بھی نوع کی سبت ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی پیغمبرانہ سیرت اور کسی نہ کسی مقام نبوت کی تعبیر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی تفسیر، جس سے صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس زریں مقولہ، "وکان خلقہ القرآن" سے قرآن و رذات اقدس نبوی کی کامل تطبیق اور صدیقہ پاک کی علمی گہریوں اور ذاتی ذکاوتوں کا نشان ملتا ہے۔ اس لئے یہ دعویٰ یک ناقابل انکار حقیقت ثابت ہوتا ہے کہ اگر قرآن کے علمی عجائبات بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتے تو سیرت نبوی کے عملی عجائبات بھی کبھی ختم ہونے والے نہیں، اگر قرآن علمی طور پر تاقیامت اپنے شاخ و درشاخ علوم سے بنی نوع انسان کی تکمیل کا ضامن ہے تو یہ سیرت جامعہ بھی تا یوم محشر اپنے شاخ و درشاخ علمی اُسوں سے قوام عام کی تکمیل و تسکین کی کفیل رہے گی۔

اس توجیہ و استدلال کے سسے میں ذرا اور آگے بڑھو تو قرآن کی شرعی تفسیر حدیث پاک ہے، قرآن اگر متن ہے تو حدیث اس کا بیان اور شرح ہے، جس سے قرآن کے فنی گوشے مرادی طور کھلتے ہیں اور مطالب خد وندی نمایاں ہو جاتے ہیں، اس لئے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے تو حدیث اس سیرت کی تفصیل ہے، اور اس لئے کتب حدیث کے ہزاروں ابواب و فصول درحقیقت سیرت مقدسہ ہی کے ابواب و فصول ہیں جن سے گزر کر ہی علمی اقیم سیرت میں داخل ہو سکتے ہیں۔

اندریں صورت کہ قرآن و حدیث سیرت مقدسہ کی تعبیر ہے، اس نکتے پر غور کرنا چاہئے کہ قرآن و حدیث کے مضامین کی ترتیب میں اویسیت ایمان و عقائد کو پھر عبادات کو دی گئی ہے، فتح قرآن کو بھی اذن ذات حق، پھر اس کی ربوبیت عامہ، پھر رحمت عامہ و پھر ملکیت عامہ اور پھر عبادت استغاثت سے شروع کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کو لو تو اس کی ابتداء بھی ایمان باغیب اور نماز و اخلاق فی سبیل اللہ سے کی گئی ہے، بہر حال قرآن میں اویسیت عقائد اور عبادات کو دی گئی ہے۔

اس کے بعد دوسرے ابواب میں دین کی تفصیل ہے، اس طرح عمومًا کتب حدیث میں اسی اسوۂ قرآنی کے مطابق ابواب و فصول کی ابتداء کتاب ایمان، پھر کتاب الصلوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج وغیرہ سے کی گئی ہے، اس کے بعد اخلاق، معاملات، نکاح، طلاق، میراث، ہیہ، اوقاف، پھر سرکل معاشی، زراعت، تجارت، صنعت و حرفت، ملازمت اور پھر ان معاملات نفاذ کے لئے قضاء، تحریرات و کفارات وغیرہ اور پھر ان تمام ابواب کی حفاظت کے لئے آخر میں خلافت و امارت اور جہاد و سیاست کے ابواب لائے گئے ہیں، یہ سب کے سب مرتب شعبے بدشبہ سیرت مقدسہ ہی کے ابواب ہیں لیکن اس ترتیب نبوی اور اس کی متابعت میں ان ترتیبات نائبین نبوی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ سیرت کی ساس و بنیاد حقیقت عقائد و عبادات ہی قرار دی گئی ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسامی کی ساس و بنیاد عقائد و عبادات ہی کو قرار دیا جو دوسرے لفظوں میں سیرت کی بنیاد ہے، فرمایا:-

بِیْ الْاِسْلَامِ عَلٰی حَمْسٍ، شَہَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْءَاءُ الزَّكٰوةِ وَصَوْمُ

رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ اِنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (مشکوٰۃ)

ترجمہ - اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول

اللہ کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج اگر استطاعت ہو۔

جس سے نمایاں ہوتا ہے کہ سیرت نبوی میں عبادت اور دینت اصل سیرت ہیں، اور انتظامی اور سیاسی ابواب اس کے محافظ ہیں جو بعدیت کا درجہ رکھتے ہیں کہ یہ بروقتوی اور دیار خداوندی کا کارخانہ خلل اور زلل سے محفوظ رہے اور دنیا میں کسی فتنہ پرور کو اس نظام سیرت نبوی میں رخنے کی جرأت نہ ہو۔

قرآن کریم نے اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں اقامت عبادت و دینت کو اصل مقصود ٹھہراتے ہوئے تمکین و سیاست اور فتوح ممالک کو اس کا وسیلہ قرار دیا ہے، فرمایا -

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ اقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمْرُوهُم بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ (الحج ۴)

ترجمہ - اگر ہم ان مسلمانوں کو زمین کی سلطنت دے دیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور پاکیزہ امور کا امر کریں گے اور منکرات سے باز رکھیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ دین و دینت تو تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا ہے لیکن قبر و سیاست اور جہاد و جنگ سب کو نہیں دی گئی جہاں ضرورت سمجھی گئی ورنہ نہیں دی گئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت کے ساتھ سب سے پہلے جو چیز دنیا کے سامنے پیش کی اور جس پر اپنے صحابہ کو تربیت دی وہ یہی ایمان باللہ، مہدء و معاد، توحید و رسالت اور سزا و جزا کے عقیدے تھے، اور پھر خدا سے رشتہ جوڑنے کے لئے عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ کی تعلیم فرمائی گئی جس سے کئی آیتیں بھری ہوئی ہیں۔

اس سے واضح طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیرت مقدسہ کا اساسی اور غالب رنگ عبادت اور تقدس ہے، اور یہ دنیا کے سارے معاملات کو اس عبادتی رنگ میں دیکھنا چاہتی ہے، یعنی اس کا طبعی رشتہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنی ساری دنیا اور دنیا

سے ایک کام مومقصد بن کر برتتے عبادت انجام دیں جن میں رضائے الہی و یاد خداوندی کی روح کا فرما ہو، وہ کچھ بھی کریں اللہ کے لئے کریں، نفسیاتی انداز اختیار کرنے کے بجائے ربانی راہ اختیار کریں، اور ان کا ہر عمل مجاہدہ و جہاد حق عبادت ہو عبادت نہ ہو، جس کا مقصد احلائے کلمۃ اللہ ہو، احلائے نفس نہ ہو، حق تعالیٰ نے یہی حقیقت جس کا نام تفویض ہے اپنے ضعیل پاک حضرت برائیم علیہ السلام سے صلب فرمائی جسے ”اسلام“ کا نام دیا، فرمایا:-

قُلْ اِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. (الانعام ۱۶۴، ۱۶۳)

ترجمہ: کہہ دو ابراہیم کہ میری نماز اور عبادت اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا امر کیا گیا اور میں ہی (اس اُمت میں) پہلا مسلم ہوں۔
یہی تفویض مطلق اور عبدیت کا مد کی بند پایہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی جسے آپ نے اپنی ذمہ میں کھو، ہے، فرمایا:-

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَكَ اَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
وَكَ حَاكَمْتُ وَالْيَك خَاصَمْتُ وَالْيَك اَنْتُ
وَالْيَك الْمَصِيْرُ

ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے ہی لئے اسلام لایا اور تیرے ہی اوپر ایمان لایا اور تجھ ہی پر میں نے توکل کیا اور تجھے ہی میں نے صم مانا اور تیرے ہی طرف میں جھگڑا لے لیا اور تیرے ہی طرف میں نے رجوع کیا اور تیرے ہی طرف چنا ہے۔

یہی حال جب اہل اللہ پر جاری ہوتا تھا تو تفویض کے عجیب و غریب

عنوانات ان کی زبانوں پر جاری ہوتے تھے، حضرت بابا فرید گنج شکر قدس سرہ پر یہ کیفیت غلبے کے ساتھ وارد ہوئی تو وہ بار بار ذیل کی رباعی پڑھتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے اور پھر وہی رباعی پڑھ کر سجدے میں جا پڑتے جس کے راوی حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین دہلوی قدس سرہ ہیں ۔

خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم

خاکے شوم و بہ زیر پائے تو زیم

مقصود من بندہ زکونین تو کی

از بہر تو میرم و از برائے تو زیم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور سیرت کے بے شمار عملی نمونے اور اسوے ہمہ وقت جس روح سے زندہ و پائندہ تھے وہ یہی ذکر الہی، تفویض مطلق اور عبادت خداوندی کی روح تھی، گویا سی کے لئے اس پاک زندگی کا مہا چوڑا ڈھانچہ بنایا گیا تھا کہ اس میں یہ ذر و فکر کی روح پھونکی جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا ہر لمحہ ذکر اللہ سے معمور اور فکر آخرت سے بھر پور تھا۔

ذکر عام کے بارے میں حدیث ہے کہ:-

کان یذكر الله على كل أحيانه.

ترجمہ - آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ذکر الہی میں لگے رہتے۔

کان دائم الفکرۃ حزیناً.

ترجمہ - آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ متفکر اور غمزدہ سے رہتے تھے۔

جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت با اصل نہ ملوکت تھی نہ ریاست، نہ غلبہ و قہر تھی نہ تسلط و استبداد، نہ تعیش تھی نہ ترس، نہ ریش و زیبائش تھی نہ راحت طلبی و تساکس، نہ بندہ، نہ فرندہ، نہ آزمائشی، عبودیت اور طاعت و عبادت تھی، جس میں خوسے ذکر اور بوسے فکر سمائی ہوئی تھی اور جو کچھ بھی زندگی کی نقل و حرکت تھی وہ

اسی فکر دائمی اور ذکر دوامی کے رنگ میں تھی، قرآن نے اسی ذکر و فکر کے مجموعے کو دائمی کہا ہے اور اولوالالباب یعنی عقل مندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا -

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَیْ جُنُوبِهِمْ

وَيَتَذَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (آل عمران ۱۹۱)

ترجمہ - دانش مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھتے اور

اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور

زمین کی ساخت اور بناوٹ میں۔

پس قرآن کی رو سے محض مفکر بھی دانش مند نہیں جبکہ وہ ذاکر نہ ہوں، اور

محض ذاکر بھی پورا دانش مند نہیں جبکہ وہ مفکر اور متفکر نہ ہوں۔ حقیقی دانش مندی وہی ہے

جس میں ذکر بھی ہو اور فکر بھی، عقل بھی ہو اور عشق بھی، محبت بھی ہو ہوش بھی، پس

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی ذکر و فکر کا مجموعہ اور ان دونوں مقاموں کا کامل

امتزاج تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ان دونوں رُوحوں کا مظہر تھی وہیں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست بھی ان دونوں رُوحوں سے عبادت کے رنگ میں رنگی

ہوئی تھی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ خداوندی بھی ہیں، معاملات کے فیصلے بھی

دے رہے ہیں، دیوانی اور فوجداری کے مقدمات بھی فیصلہ فرما رہے ہیں۔

جہاد کے لئے شکر بھی بھیج رہے ہیں، غنائم کی تقسیم بھی کر رہے ہیں، حدود

قصاص کا اجراء بھی ہو رہا ہے، فتوحات ممالک کا سلسلہ بھی جاری ہے، صوبوں اور فنی

حکومتوں میں گورنر بھی مقرر کئے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر صحنِ مسجد میں ذکر

اللہ، فکر آخرت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ تھا مگر عبادتِ الہی نے ہی

رنگ میں تھا، ڈھانچہ اگرچہ سیاست کا تھا مگر روحِ عبادت کی اس میں کارفرما تھی، اور

روح اور ڈھانچے میں کافی مناسبت کے ساتھ ڈھانچہ اس روح کے حسبِ حال تھا اور

روح ڈھانچے کی مثال۔

پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ سیرت کا اعیازی اور غائب پہلو یہی
ایمن و عبادت اور ذکر و فکر تھا جس میں عقل و عشق، محبت و بصیرت، ماذیت و معیت،
امارت و مسکنت، خلافت و عبادت کا کامل اجتماع و امتزاج تھا کہ ایک سے دوسری
مقابل عفت کسی حالت میں بھی بے فکر نہیں بناسکتی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
غزوات اور جنگوں میں بہ نفس نفیس خود بھی شرکت فرماتے اور نہ صرف شرکت بلکہ ان
کی قیادت فرماتے لیکن یاد اہی اور رنگ عبودیت سے یہ بنگامہ خیزی بھی بھر پور رہ کر
عبادت ہی کے رنگ میں ادا ہوتی تھی، عین جہاد میں بھی ذکر بندہ اور متعلقہ اعمال میں
پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکروں کی قیادت فرماتے جس سے یہ جہاد
اعلیٰ ترین عبادت بن جاتا اور عین شرفی میں جبکہ نماز کا وقت آتا تو یہ صدیقی عبادت
اس حقیقی عبادت میں حارث نہیں بن سکتی تھی بلکہ اس کی مدت متعین تھی۔

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز

قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز

جس سے نمایاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ سیرت کا بنیادی
پیہو ایمن و عبادت تھی، جس کے لئے دیگر شعبہ ہائے زندگی بطور خادم اور بطور
وسائل کے کام کرتے تھے، پس زندگی کے عام شعبوں کی عبادتیں وقتی تھیں اور یہ
اصل عبادت ہمہ وقتی۔

اب اس سیرت کا معد کا خلاصہ یہ نکل آیا کہ سیرت مقدسہ اصول زندگی کے
تین شعبوں پر مبنی ہے، تعلق مع اللہ، تعلق مع خلق اور تعلق مع انفس۔ تعلق مع انفس
کے سلسلے میں پاک دامنی، پاک نفسی، عفت و عصمت، حیا و انکسار، غیرت و حمیت،
ہمت و تہافت، صبر و قناعت، صم و ضبط، اعتماد و توکل، زہد و قناعت، مجاہدہ و ریاضت،
تخل شہائد و مصائب اور خد ترسی وغیرہ کے اعلیٰ ترین مکات و اخلاق حمیدہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کی فطرت صالحہ کا خمیر تھے۔

ادھر حقیق مع اخلق کے سلسلے میں خدمت خلق اللہ، صدر رحمی، نصرت و اعانت، جوہ و سخا، بیار و عطاء، راحت رسائی اور کف اذی (ایذا رسائی سے بچنا)، غنہ و درگزر، محبت و شفقت، بسوزی و ہمدردی، تحیم و تربیت، ارشاد و تزکیہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طبیعت کے فطری جوہر تھے۔ اور حقیق مع اللہ کے سلسلے میں عبادت و ریاضت، مجاہدہ و مراقبہ، سرشہوات و لذات، تقرب و انابت، توبہ و استغفار، تہجد و شب بیداری، ذکر و فکر وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک فطرت کی افتاد تھی۔

لیکن ان تینوں تعلقات میں تعلق مع اللہ ہی دونوں تعلقات کی استواری کی روح تھی، جو نفس و خلق کے تعلقات کو صحیح نہج پر قائم کرتی ہے، اگر نفس انسانی کو حقیق مع اللہ سے آشنہ اور اس کے تقاضوں کا خوگر نہ بنایا جائے تو تعلق مع الخلق اور حقیق مع انفس صحیح بنیادوں پر کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ آج بھی جو اللہ سے منقطع ہو کر ان تعلقات کو خوشنما بنانے کی فکر میں ہیں وہ طرح طرح کی مہلک لغزشوں سے دنیا کو فتنہ و فساد کا گھرانہ بنائے ہوئے ہیں۔

آج یورپ میں عقل و فہم کی کمی نہیں، روابط اور بین الاقوامی علاقہ کی کمی، سیاسی تعلقات کی جمہ گیری اور ان کی تدابیر کی کمی نہیں، جتنی کہ صرف ان ہی بین الاقوامی تعلقات کے لئے متحدہ کونسل یو این او بھی قائم ہے، جس میں رات دن کے ممالک آتے رہتے ہیں، خانگی زندگی کے لئے تربیتوں کے بے نہر ڈھنڈے، ورگھ بیو زندگی کی خوشگوار یوں کے لئے بے شمار سٹریچر وغیرہ سب ہی کچھ مہیا ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان ہی کے اقراروں اور مدافعوں سے یہ ہی واضح ہوا ہے کہ گھر اور باہر سے جھین اور سکھ مفتو و ہے، یہی نفوس کہ جن کی مہم نیت کی خاطر یہ سب کچھ یا جا رہا ہے، من و ضمیر ان کی ہوا تک سے بھی کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ فقدان سہا ب نہیں کہ وہ تو سب مہیا ہیں، بلکہ سہا ب اسباب سے رابطہ کا فقدان ہے، خدا پرستی، خوف آخرت اور ہلک املک کے سامنے جواب دہی کی فکر معدوم ہے، حقیقہاً یہ

علماء، جو ان تعلقات کو صحیح نہج پر نہیں لے آتا، جس سے ان نفوس میں جذبہ نقیاد و اتباع حق کی بجائے خود رائی اور خود بینی کے جراثیم پرورش پائے ہوئے ہیں، مدار کار غرور نفس ہے یقین حق نہیں، جس کے تحت خود غرضوں اور قومی، نسلی اور وطنی تعصبات کی آگ سلاگ رہی ہے اور اس سے تمدنی، سیاسی اور اقتصادی اونچ نیچ کی مہمک و پا سکون و امن کی جان لیوا بنی ہوئی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دنیا ان کے تمدنی وسائل اور ایجادات سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے لیکن دلوں میں ان سے تنفر کے جذبات بھی لئے ہوئے اور ان کی جبری قیادت کا جو اسروں سے اتار پھینکا بھی چاہتی ہے، یہ محبوبیت کا فقدان ہی خدا پرستی کے نہ ہونے سے رونما ہوا، جس سے واضح ہے کہ کوئی بھی انسانی تعلق خواہ وہ اپنے نفس سے ہو یا مخلوق سے بغیر خدائی تعلق کی ہمواری کے ہموار رہن ممکن نہیں، اسی لئے حضرت صاحب سیرت علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ کی روشنی میں بطور ضابطہ سیرت ارشاد فرمایا کہ

من أصلح فيما بيده وبين الله أصلح الله فيما بيده وبين
المخلوق. (کنز العمال)

ترجمہ - جس نے اپنے اور اپنے خدا کے درمیان معاملہ درست کر لیا، اس کے درمیان اور خلق کے درمیان خود اللہ معاملہ درست فرما دیتا ہے۔

اس لئے اگر آج ہم اس سیرت پاک کو اپنا راپنی زندگی کو صحیح بنیادوں پر اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں سیرت مقدسہ کی روشنی میں ان تینوں کے تعلقات کو عملی صورت دیتے ہوئے ان کی روح اور بنیاد تعلق مع اللہ ہی کو بنانا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا اساسی پہلو یہی تعلق ہے۔

اب اگر ہم سیرت، عبادت و خلاق اور تعلق مع اللہ سے کنارہ کش ہو کر مثلاً قہر و سیاست اور اقتدار و غلبے کی سیرت کو ملح نظر بنائیں جس میں یہ اخلاقی رُوح نہ ہو تو

یہ کوری سیاست ملک عضوض 'کنکھنا بادشاہ' ہو کر رہ جائے گی، جس میں کسی وقت بھی ظلم و ستم، زبردستی اور زبردست آزاری سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی اور اگر محض قومی خدمت اور رفاه عامہ کو مقصد زندگی ٹھہرائیں جس میں خدا ترسی اور اخلاقی قدریں نہ ہوں تو وہ کوری، خود غرضی، نمود و نمائش اور شہرت پسندی ہو کر رہ جائے گی، جس میں کسی وقت بھی قلبی یکسوئی اور مخلوق کی مدد و فہم سے بالاتر ہو کر خفاء و استغناء کی دولت نصیب نہ ہو سکے گی، پھر اسی کے ساتھ اگر ہم تمام طبعی اور اجتماعی حقیقتات سے الگ ہو کر محض عبادت و خلوت گزینی اختیار کریں گے تو نہ صرف ہم تعویذ و پناہ کی ان تمام قوتوں سے محروم ہو جائیں گے جو مدنیّت کی روح اور اجتماعیت کی اساس ہیں، اور جن کے بغیر وہ عالمیہ خدمت انجام نہیں پاسکتی جو سیرت پاک اور طبیعت اسلام کے تقاضے ہیں، بلکہ اس قید تہائی میں کھلے سے الگ ہو کر کسی وقت بھی نفس و شیطان کی مکاری سے پناہ نہیں پاسکیں گے، جنہوں نے خلوت گزیری راہیوں کو کتنی ہی بدکاریوں کا شکار بنا دیا ہے۔

پس خدمت خلق بلا عبادت انانیت ہے، خدمت نفس بلا خدا ترسی نفسانیت ہے، انتظامی عبادت بلا خدمت خلق رہبانیت ہے، اور سیاست بلا عبادت ہی مملکت و استبدادیت ہے، اور ظاہر ہے کہ رہبانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ مویست، نہ نفسانیت آپ کی سیرت ہے نہ انانیت، کیونکہ یہ اکہری چیزیں الگ رہ کر جیسے مجموعی سیرت نہیں بن سکتیں ایسے ہی اپنی روح سے الگ ہو کر اس روح کے خلاف خود روشنیوں اور رسوم کے ساتھ اجزائے سیرت بھی نہیں کہا جاسکتیں کہ انہیں جزوی سیرت ہی کہا جاسکے۔

بہت سبب اس خدمت خلق اور خدمت نفس کے خانوں میں اخلاق و عبادت کا رنگ بھردیا جائے اور سب جزاء اپنے مطلوبہ فتنوں کے ساتھ عبادت کے محور پر جمع ہو جائیں تو پھر اس جامع سیرت کا عکس پیدا ہو جائے گا جس کا نام لے کر ہم اس کا

کام کرنا چاہتے ہیں، اب اسے نہ نفسانیت کہیں گے نہ رہبانیت، نہ ملوکیت کہیں گے نہ نانیت، بلکہ رہبانیت کہیں گے جس میں انسان اپنی ہر نقل و حرکت کا مرجع، محور اپنے رب کو بنا لے گا۔ پس ان تمام اجزاء کی پاک اور مضبوط صورتوں کا صحیح اور معقول امتزاج ہی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین صورت ہے، جس میں فرد کی رعایت الگ ہے اور قوم کی الگ، حکومت کی رعایت الگ ہے اور محکوم کی الگ، اس میں دیانت بھی ہے، خدمت بھی ہے اور عنایت بھی، اور ان سب عناصر کے امتزاج سے سیرتِ صالحہ کا یہ حاصل نکلتا ہے کہ انسان میں طبعی جذبات باقی رہیں مگر ان پر عقل کی حکومت ہو، عقلی نظریات بھی ہوں مگر ان پر وحی الہی کی نگرانی ہو، آزادیِ ضمیر بھی ہو مگر اس میں حق کے ساتھ تقید ہو، غرض نفس، طبع، عقل، وجدان، ضمیر اور جذبات میں سے کوئی چیز پامال نہ ہو سکے، سب کے تقاضے کا فرما رہیں مگر ہر ایک کی نقل و حرکت کا محور و علت اہی اور ذکر خداوندی ہو، اور کسی وقت بھی یہ تقاضے پابندیِ حق سے آزاد نہ ہوں، پس اسی جامعیت و اعتدالِ کامل کا نام سیرتِ مقدسہ حضرت خاتمِ نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

آج اگر ہم اپنے نونہالوں کے لئے سچے دس سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ نہایت اونچے پیمانے کے دین دار اور خدا پرست ہوں جن میں رواداری ہو اور بے قیدی ہدایتِ عقیدہ اور اصولِ آزادی نہ ہو، ان کی نگاہِ خدا پر ہو ورنہ اسی پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہوں، اور دوسری طرف وہ ملک کے سچے شہری اور متمدن ہوں جن کے حالات و معاملات میں دینیت، صداقت و راست گوئی اور راست بازی ہو، شخصی مفاد کے غلبے کے بجائے قومی و جماعتی مفاد پر غلبہ ہو، ایک طرف وہ مساجد و مدرس کی زینت ہوں اور دوسری طرف درباروں و بازاروں کا نظم بھی ان کے ہاتھوں میں فروغ پا رہا ہو، ایک طرف ان کی خدمت گاہیں یادِ اہی سے بھر پور ہوں اور دوسری طرف ان کی جلوسیاں اور حکومت کے دفتران کی عدل گستری سے معمور ہوں،

ایک طرف وہ اپنے ملک میں خوش حال اور خوش مال ہوں اور دوسری طرف ملک کی طرف رجوع ہو کر نہ صرف ان سے عزت مندانہ تعلقات و معاملات ہی کو اپنی آبرو سمجھیں، بلکہ ان کے مثالی معاملات سے بھی درس میں تو یہ جامع زندگی و تجزیوں سیرت جامعہ کی عملی پیروی کے اور نہیں بھی انہیں دستیاب نہیں ہو سکتی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پیشتر انسانوں کی یہ دنیا دین کے نام سے زہانیت اور انقطاع کا شکار تھی، ترک مذاات اور ترک مرغوبات ہی صل دین بن گیا تھا، تعذیب جسمانی کا ہی نام تہذیب و روحانی رکھ لیا گیا تھا، اور اس قسم کے لوگ ہماری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر پہاڑوں کی کھوہ اور دروں میں چھپے ہونے پڑے تھے، نہ وہ دنیا کے لئے کارآمد تھے، نہ دنیا کے کام کی تھی، جن کو حدیث نبوی میں "فصلک بقایاہم فی الصوامع والندبار" سے متعارف کرایا گیا ہے، اور دوسری طرف ان پہلوؤں کے بالکل برخلاف متضاد کنارہ پر ظلم ملک اور تمدن کے نام سے نفس پروری، زہانیت اور نفس پرستی کا ثبوت دیا جا رہا تھا جس کا محور اس دور میں زیر دست حاکمیتیں تھیں۔

ایک طرف فارس میں کسری کی حکمرانی تھی جو مشرقی مد لک پر اثر انداز تھی اور دوسری طرف روم میں قیصر کی جبانی تھی جو مغربی ریاستوں پر چھائی ہوئی تھی، اور اس طرح دنیا کی تمام چھوٹی بڑی حکومتیں انہیں دو روپوں میں بنی ہوئی تھیں اور دونوں حکومتوں کی سیاست ملکیت اور استبداد خاص و عام میں پروش پائے انسانوں کی گردنوں پر مسلط تھی، یہ حاکم و محکوم کے دو طبقوں میں بن کر اپنی سامیت کھٹے تھے، اتقائی اور غلامی کے دو طبقے بنے ہوئے تھے، اس لئے راعی اور رعایہ میں محض جبری ملاقہ رہ گیا تھا، رعایہ اپنے حکمرانوں سے ٹک اور ان پر اعلیٰ سمجھتی تھی، اور راعی یا حکمران طبقہ رعایہ کو بہائم کا درجہ دیئے ہوئے تھے جن کی محنت سے دولت سمیٹتے رہتے تھے اس کا سب سے بڑا کام رہ گیا تھا۔ بھاء رابطہ اور کھلیت نفرت باہمی کے جراثیم راعی

ورمیا میں پروفیشن پارہے تھے، ملک بھدہ نرو فر سے آراستہ تھے مگر اندرونی طور پر باہمی بے اعتمادی کی بھٹی بنے ہوئے تھے، دوات غیر متوازن ہو کر امراء کے چند خاندانوں میں سمت آئی تھی، ایک ایک میر ورنواب کے بدن پر جب تک ایک ایک لکھ روپے کی مالیت کا لباس، سونے کے تاج سروں پر اور جوہرات سے مرصع پٹکے زیب کمر نہ ہوتے تو وہ سوسائٹی میں آنے کے قابل نہیں سمجھے جاتا تھا، اور عوام کی سرو صرف بھوکے ننگے رہ کر خواص کی فرمانبرداری کو مانتے رہنا قرار پانچکی تھی، غرض پورا ملک سیاسی، اقتصادی اور طبقہ کی کوچی کوچی ورمیا ہی بے اعتمادی کا جنم بنا ہوا تھا۔

دُنیا والے دُنیا کے نام پر ان ہی دو متضاد کناروں پر تھے کہ قدرت نے ان کے دلوں کی فریاد سنی اور اس افراط و تفریط کے عذاب الیم سے چھڑانے کے لئے عدل و مساوات کا آفتاب جہاں تاب چمکایا، یعنی فاران کی چوٹیوں پر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کامل الاعتدال عدل و مساوات پر وراخت باہمی اور عتد و مابینی کی پائیزہ ترین تعلیم اور میرت لے کر دُنیا میں نمودار ہوئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف رہبانیت کو ملکارا اور ایک طرف س ملوکیّت کی بجائے خلافت کا آوازہ لگایا، دین اور دُنیا کی تفریق منکر دونوں کا سنگم سنایا، پہاڑوں اور غاروں کی انتظامی عبادت کے بجائے مسجد اور کھلی زمین کی جلوہ گاہوں میں اجتماعی عبادت کا راستہ دکھایا، حاکم، محکوم کا فرق منکر قومی خدمت کا ڈول ڈالا، اور ”سیند القوم حادیمہم“ کا پائیزہ اصول پیش کیا۔

راعی ورمیا میں اخوت کا اصول، خلقِ قائم فرمایا، معاشرت ورمیت کو مساوت کے اصول پر قائم کیا، جو بندہ خدائی مسند لین چاہتے تھے انہیں آسمانوں سے زمین پر اتارا، جن کو بندگی سنبھالنا بھی بھری ہو رہا تھا انہیں سہارا دے کر زمین سے اوپر اٹھایا، جس سے کوچی کوچی مت سرتواں قائم ہوا اور یہ دونوں متضاد طبقے ایک دوسرے کے قریب ہوئے، جس سے رہبانیت بھی ذمہ توڑ گئی اور ملوکیّت پر بھی زندگی

کی راہیں تنگ ہو کر رہ گئیں۔

انسان کا کمال اور اوصاف حق سے آراستہ ہو کر خلیفہ خداوندی بن جانا سب نے محسوس کر لیا اور اس کا سب سے بڑا عیب خدا سے سٹ کر اپنے نفس کی پوجا کرنا شمار کیا گیا، غرض سیرت مقدسہ کے عدل و مساوات اور اجتماعیت نے بڑھ کر رہبانیت و ملوکیت پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ قیصریت و کسریت کے بت اونڈھے ہو گئے اور دیانت و سیاست کی آمیزش سے ایک طرف خلافت خداوندی انسانوں میں نمایاں ہوئی اور دوسری طرف دیانت اجتماعی کے جوہر پیدا ہوئے اور دونوں میں توحید و عدل کا رنگ صاف نمایاں ہو گیا۔

توحید نے لاکھوں انسانوں کی کثرتوں کو ایک کر کے ان میں جماعتی عبادت کا جذبہ پیدا کیا اور عدل و مساوات نے اونچ نیچ میں پڑے ہوئے بے اعتماد انسانوں میں اعتماد باہمی اور مابین خدمت و تعاون کے جذبات پیدا کر دیئے، جس سے ان میں یکسوئی آگئی، اور اسی طرح پہاڑوں میں پڑے ہوئے رہبان تو منظر عام کی عبادت گاہوں میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اور عرش حکومت پر بیٹھنے ہوئے ملوک فرش خاک پر اتر کر عوام کے ساتھ آئے اور دھر جو لوگ استبداد پسندوں کی غلامی میں پڑے ہوئے ذمہ توڑ رہے تھے ان میں حوصلہ پیدا ہوئے اور وہ آزادی حریت کی چمک دمک دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور خود اپنے ہاتھوں سے غلامی کی زنجیریں توڑ کر میدان مساوات میں آئے، اور جو لوگ تمدن کی ظاہری چمک دمک پر فریفت رہ کر خالق کے سامنے سرعبودیت جھکانے کا وقت ہی نہیں پاتے تھے وہ اپنی دنیا کے جھرمٹ میں رہ کر بھی دین سے محروم نہ رہے۔

غرض اس سیرت مقدسہ نے مرقی ہوئی دنیا کو سنبھل لیا اور مادیات و روحانیت اور دیانت و سیاست کے صحیح امتزاج سے ایک ایسی مخلوط اور معتدل راہ دکھائی کہ ہر ایک اپنے دائرہ کار میں رہ کر دین و دنیا دونوں سے غیر منقطع ہونے کے قابل بن گیا۔

(ماہنامہ ”الرشید“ لاہور دسمبر ۱۹۸۵ء)

حجۃ الاسلام

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ

ذیل کا مکتوب حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم دارالعلوم دیوبند نبیرہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے قریشی احسان الحق صاحب پرنسپل گورنمنٹ کمرشل فرینڈ انشٹیوٹ سیلکوٹ سے نام لکھا ہے، قریشی صاحب نے اپنے خط میں حضرت قاری صاحب سے استفسار کیا تھا کہ آیا کتاب ”آب حیات“ مصنف حضرت نانوتوی عام ۱۳۷۰ کی دسترس سے باہر ہے؟ جیسا کہ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مدیر ”الفرقان“ لکھنؤ نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی کا یہ مضمون ”تہذیب القرآن“ راولپنڈی میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ حضرت قاری صاحب کا یہ مکتوب پُر از معنویت ہے اور اسے من و عن درج ذیل کیا جاتا ہے۔

سلام مسنون نیاز مقرون!

گرامی نامہ باعث شرف ہوا، میں اس وقت گجرات، بمبئی، مدراس، مالبار، بنگلور وغیرہ کے طویل سفر کے لئے تیار تھا، وقت نہ تھا کہ دیوبند سے عریضہ ارسال کر سکوں، اس سبب گرامی نامہ سفر میں ساتھ رکھ لیا کہ رستے میں جو بے عرض کر سکوں گا، سفر میں بھی مصروفیت کار بڑھی رہی، آج ”میل و شمار“ میں قدرے فرصت ملی تو قلم لے کر بیٹھا اور جو کچھ ذہن و ناسا میں آیا، اسے صفحہ قرص پر اتارا، جس کے پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ تاخیر جواب کی معافی چاہتا ہوں۔

”آب حیات“ کے سلسلے میں ”الفرقان“ کے مضمون کا قلم سبب ہی دفعہ

نظر سے گزرا، واقعہ کی حد تک بات درست ہے، لیکن لوگوں کا اُسے مسئلہ ”حیات النبی“ کی نفی یا معنوی تحریف کے لئے ”زہدینا غلط ہے۔“ ”اغرقان“ کے اقتباس کا حاصل یہ ہے کہ ”آب حیات“ مشکل و دقیق کتاب ہے، لیکن جو کتاب مشکل ہو، اس کا مضمون ناقابل قبول یا قابل انکار بھی ہوا کرے۔ بالکل انوکھی منطق ہے۔

صوفیا، اور عرفائے اسلام کی دقیق مضامین کتابیں جو ان کی اصطلاحی تعبیرات میں لکھی گئی ہیں، یہ معقولات کی دقیق اشعیر کتابیں جو درسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اس اصول پر قابل انکار ہی نہیں بلکہ غلط اور مبہم ٹھہر جائیں گی۔ خود حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی دوسری محققانہ کتابیں مثل ”تقریر دلی پذیر، انصار الاسلام، حدیث العم، عصمت، نبیاء و قبلہ نم و غیرہ جو توحید و رسالت، معصومیت نبیاء، مبداء و معدود اور نبوات کے حقائق پر مشتمل ہیں، کہ ان کے مسئلہ توحید و رسالت وغیرہ کا انکار یا ان میں تاویل اس وجہ سے جائز ہو جائے گا کہ ان کتابوں کی تعبیر دقیق اور خاص معنی اور عرفانی ہے، جو عوام الناس، عوام عامہ کی دسترس سے باہر ہے؟

بہر حال مسئلہ حیات النبی کے انکار یا اضمحلال کے جواز کے لئے ”آب حیات“ کے دقت و غموض کو پیش کیا جانا، یا اسے حیدر بنانا بہت ہی عجیب سی بات ہے جو فہم سے بالاتر ہے۔ پھر اگر عقیدہ حیات النبی کی بنیاد ہی ”آب حیات“ پر ہوتی، تب بھی اس کی دقت تعبیر کے حیدر سے کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہوتی، لیکن کون نہیں چاہتا کہ اس مسئلے کی بنیاد ”آب حیات“ نہیں بلکہ کتاب و سنت کی تفصیلات اور امت کا جماع ہے۔

”آب حیات“ لکھی جاتی یا نہ لکھی جاتی، مجھ جیسے نادان اُسے درس پڑھے بغیر سمجھ سکتا یا نہ سمجھ سکتا، حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اس پر قابو پا سکتے یا نہ پاسکتے، مسئلہ حیات النبی اپنی جگہ حق اور واجب القبول تھا۔

خود حضرت نانوتوی (قدس سرہ اعزیز) بھی تو ”آب حیات“ لکھنے

سے پیشتر یہی عقیدہ رکھتے تھے، جو انہوں نے اپنے مشائخ (رحمہم اللہ) سے ورثے میں پایا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برزخ میں حیات جسمانی و دنیوی کے ساتھ زندہ ہیں، اسی کے ثبات کے لئے نبیوں نے ”آب حیات“ جیسی قیمتی کتاب لکھی، نہ یہ کہ ”آب حیات“ لکھنے کے دوران میں اتفاق سے یہ عقیدہ سخنِ سترانہ انداز سے ذہن میں منضبط ہو گیا اور حضرت نے اسے بطور ایک علمی نظریئے کے قبول کر کے عقیدہ بنایا۔

بہرحال ”آب حیات“ عقیدہ حیات النبی کی بنیاد نہیں، اور نہ ہی کسی بڑے سے بڑے عالم کا کلام کسی دینی عقیدے کی بنیاد بن سکتا ہے، بلکہ ”آب حیات“ اس ثابت بالشریعت عقیدے کے علمی و عرفانی دلائل اور متعلقہ تحقیق و معارف کا مجموعہ ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برزخ میں حیات جسمانی و دنیوی کے ساتھ زندہ ہونے کے مختلف پہلو و اشکاف کئے گئے ہیں اور کتاب و سنت کے اس قطعی دعویٰ کو عقلی اور حسی انداز کے دلائل و شواہد سے نمایاں کیا گیا ہے۔

یہ کہنا کہ ”آب حیات“ میں حضرت قدس نے موت نبوی کا انکار کر دیا ہے، افتراء اور فتنہ پردازی ہے، حضرت نے صراحت کے ساتھ ”انک منٹ و انھم مینون“ کے تحت موت نبوی کا اثبات کرتے ہوئے حیات نبوی پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت اقدس معذ اللہ نہ موت نبوی کے منکر ہیں، جو قطعی ہے، نہ حیات بعد الموت کے منکر ہیں، جو منصوص ہے۔ بلکہ ہر کسی شائبہ تفرود کے اس بارے میں پوری امت کے ساتھ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت بھی طاری ہوئی، اور موت کے بعد برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات بھی عطا ہوئی، جو جسمانی و دنیوی ہے۔

حضرت کا جو کچھ بھی کلام ہے، وہ اس موت اور حیات بعد الموت کی کیفیت میں ہے، کہ اس کے طاری ہونے کی نوعیت کیا تھی؟ جو فنِ حقائق کا مسئلہ ہے، نہ کہ فنِ عقائد کا، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسوتی حیات

عام انسانوں جیسی حیات نہ تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء علیہم السلام کی موت اور حیات بعد الموت بھی عام انسانوں کی موت اور حیات بعد الموت کی طرح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہونے سے زواں حیات یا انقطاع حیات ممکنہ نہیں ہوا، بلکہ حیات سمٹ گئی، اور آثار حیات حسی طور پر منقطع ہو گئے، برزخ میں وہی سمٹی ہوئی حیات بدستور سابق پھر بدن مبارک میں پھیلا دی گئی، اس دعوٰی کا تعلق نہ درحقیقت موت کے طریق سے ہے، نہ بعد الموت حیات کے سرایں سے، جو عقیدہ ہے، بلکہ ان دونوں کی کیفیت اور صورت ٹکڑوں سے ہے۔ اس نئے اسے فرد کہن بھی تحکم ہے، فرد بمقدار عقیدہ ہوتا ہے نہ کہ مسمہ عقیدہ کو مان کر اس کی باطنی حقیقت کو بیان کرنے سے، بالخصوص جبکہ اس خاص کیفیتِ موت و حیات کے بارے میں سلف کے اشارات بھی موجود ہوں تو بیان کیفیت میں بھی فرد نہیں رہتا۔ ہاں اتفرد اگر ہے تو طریق استدلال اور دلائل و براہین کی ندرت میں ہے نہ کہ دعوٰی میں۔

نیز اگر ان دلائل کی رو سے انکار ہے، تو موت نبوی یا حیات نبوی کا نہیں، بلکہ اس خاص کیفیت کی موت اور خاص انداز کی حیات بعد اموت کا غیر انبیاء سے ہے۔ اب اگر اس موت و حیات کی مذکورہ کتاب، مخصوص کیفیت اور اندرونی حقیقت کا انکار اربابِ سطح کرنے لگیں تو یہ انکار ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک نابینا کسی مینا کے مشابہات کا انکار محض اس لئے کرتے ہیں کہ یہ حقائق اسے نظر نہیں آتے۔ تو جیسے یہ انکار درخور اتفاقات نہ ہوگا، ایسے ہی یہ طریقہ عمل بھی باطل تو جہ نہیں ہو سکتا، کہ اربابِ ظواہر ان حقائق کو اسی پیمانے سے ناپنے لگیں جس سے مدلولات ظاہری کو ناپا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح نصوص کے مدلولات ظاہری کا پیمانہ نصوص کے ظواہر ہوتے ہیں، ایسے ہی مدلولات خفیہ کا پیمانہ بواضن نصوص ہوتے ہیں، ”لِکُلِّ اَیۡدٍ مِنْہَا طَہْرٌ وَ لِحُلٍّ حِدٌ مُّطْلَعٌ“ اور ساتھ ہی ”وَلِکُلِّ فَنٍّ رَّحَالٌ“۔

باطنی حقائق کے اثبات کو ظاہری مدلولات کا انکار سمجھ جانا اسی کا فعل ہو سکتا ہے جسے نہ ظواہر نصوص پر پورا عبور حاصل ہو، اور نہ ہی وہ نصوص کے ظہر و بطن کے مابین ربط سے واقف ہو۔

درحالیہ نصوص کے ظواہر بلاشبہ اپنے بواطن سے کلیہً مربوط اور وابستہ ہوتے ہیں، اور اس ارتباط کا انکشاف خود ایک مستقل علم ہے جو راتخنین فی العلم ہی کا حصہ ہے، اس لئے ان بواطن کا انکار درحقیقت ظواہر سے بھی ماحقہ ناواقفیت یا فن حقائق سے عدم منسبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرز عمل کا شکار ”آب حیات“ بھی ہوئی ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ”آب حیات“ کے حقیق ہونے کو مسئلہ حیات النبی کے انکار و نفی سے کیا تعلق ہے؟

دارالعلوم دیوبند میں حضرت نانوتوی قدس سرہ کی تصنیف کو درسا دینا پڑ جانے کا سلسلہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا اور عرصہ تک یہ سلسلہ جاری رہا، اس سے پہلے دارالعلوم کے مخصوص اکابر و اساتذہ حضرت کے مضامین حکمت کو دروس میں بذیل کتاب و سنت بیان کرنے کے عادی رہے تھے۔

حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود الحسن، میرے والد، جد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ خصوصیت سے کلامی اور فقہی مسائل کی تشریح، حضرت اقدس ہی کی تصنیف کی روشنی میں فرماتے تھے، جس نے طلباء کو ان علوم سے با دروس و تدریس ہی کافی منسبت پیدا ہو جاتی تھی۔

موجودہ اساتذہ میں حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب مدظلہ صدر امد زسین دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا رسول خاں صاحب سابق مدرس دارالعلوم کو حکمت قاسمیہ پر کافی عبور ہے، اور دروس میں ان کے یہاں موقع بموقع یہ حکم و امر ارق قاسمیہ بیانات میں آتے رہتے ہیں۔

مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام نے متا بلے میں فلسفہ سوسائٹیک بھی سر رنگ و روپ بدل کر آئے، تب بھی حکمتِ قدسیہ کی روشنی میں اس کا ”اندازِ قد“ فوراً پہچانا جائے گا، اور اس کی قسمی کھلے بغیر نہ رہے گی۔ اس سے حضرت کی کتب کی حکمتِ باوجود دقیق المدرک ہونے کے یہاں کے طلباء میں بدیہیاتِ اولیہ کا درجہ رکھتی تھیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے متعذر الحصول یا ناممکن الادراک ہونے کا پروپیگنڈا کن مصالحِ پر مبنی ہے؟

لوگ قاضی حمد اللہ، صدرائے شمس بازغہ تو سمجھ لیں، اور ”آبِ حیات“، ”قبلہ نما“ سامنے آئے تو اس کے متعذر الحصول ہونے کا ذکر کر کے کھڑے ہو جائیں، تو سوائے اس کے کہ یا اسے فہمِ حقائق سے عدمِ مناسبت یا ”الناس أعداء لما جہلوا“ پر محمول کیا جائے، اور یہ کہا جائے؟

اس تفصیل کے بعد جناب کے ہر دو سوالات کا جواب درجِ ذیل ہے۔

۱۔ میں نے ”آبِ حیات“ درسا درسا نہیں پڑھی، جتن بن پڑا خود ہی اس کا مطالعہ کیا ہے، نہ وہ ناقابلِ فہم و ادراک ہے، اور نہ ہی اس کے علومِ ملکہ کے لئے ہیں، بلکہ انسانوں ہی کے لئے ہیں، مگر ذی استعداد انسانوں کے لئے ہیں جنہیں عوامِ دینیہ کے ساتھ معقول و فلسفہ اور ہیئت و ریاضی میں کافی دستاگاہ ہو۔ ”آبِ حیات“ میں مشکل حصہ داخل کا ہے، مسائل کا نہیں، دعویٰ یا مسند اس میں وہی ہے جو شرعی ہے، یعنی نبی، علیہم السلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رُف میں دہمائی اور دنیوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور رزق پاتے ہیں، اور یہ کہ آپ کی موت اور حیات بعد الموت عام موتوں اور عام حیاتوں کی طرح نہیں، ورنہ ہی موت طاری ہونے اور حیات بعد الموت کے آنے کی کیفیت ہی عام انسانوں جیسی ہے، اسی لئے اس حیات کے اثراتِ عالمِ دُنیا تک بھی پہنچتے ہوئے ہیں کہ نہ ان کی پاک بیویاں بیوہ اور قابلِ نکاح ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان کے اموال میں میراث بنتی

ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دعویٰ یا شرعی مسئلے میں کوئی اشکال نہیں، اشکال اگر ہے تو دلائل اور ان کی محققانہ تعبیر میں ہے۔ لیکن عوام کے لئے، نہ کہ اہل علم اور اہل ذوق کے لئے۔ اور کچھ بھی ہو میرے یا کسی کے اسے درسا درسا پڑھنے یا کتاب کے مشکل ہونے سے اس کھٹے ہوئے شرعی مسئلے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے کہ اس اشکال کی سڑ میں مسئلے کی نفی یا انکار کیا جائے، یا حضرت کو اس عقیدے کے کسی بھی پہلو میں جمہور سلف و خلف سے الگ یا متفرد کہا جائے؟

۲۔ ”الفرقان“ میں ذکر کردہ واقعہ بالکل صحیح ہے، لیکن آخر میں اجمال کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ:-

”حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ”آب حیات“ پڑھانے سے یہ کہہ کر معذرت فرمائی تھی کہ یہ کتاب بہت عالی اور دقیق مضامین پر مشتمل ہے، اور میں اہتمام کے جھگڑوں میں مبتلا رہ کر چونکہ ہمہ تن اس کتاب کی طرف توجہ نہیں دے سکتا، اس لئے اس کا پڑھانا میرے لئے مشکل ہے، یہ کتاب ایسی نہیں کہ میں ذیلی اور ضمنی طور پر محض سرسری مطالعے سے اسے حل کر کے اس پر قیو پاسکوں۔“

بہرحال اس واقعہ سے کتاب کے ناممکن الفہم ہونے یا اس میں بیان شدہ مسئلہ حیات النبی کے مشکوک یا مشتبہ ہونے پر استدلال کیا جانا قطعاً بے معنی ہے۔

جیتا اسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی وردیو بند کے تمام اکابر و علماء کا مسلک اس بارے میں صاف رہا ہے، اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بزرخ میں حیات جسمانی و دنیوی کے ساتھ زندہ ہیں۔

اور یہ نہ کار و خدام اکابر بھی، انہی اکابر محدثین کے اس مسلک کا پابند اور من وعن قبیح ہے۔

فضائل شبِ قدر اور نزولِ قرآن مجید

(مجلس نمبر ۱۵، ۲۳ رمضان المبارک ۱۴۹۳ھ)

آج کی رات میں بال کی کثرت تھی، نماز تراویح اُتر چہ باہ ہی پڑھی تھی لیکن پادش کا شبہ تھا، نماز سے فراغت کے بعد کچھ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آج شب قدر ہے، حضرت حکیم الاسلام مدظلہ نے اپنے معمول کے مطابق اہل علم کے سوالات کا محققانہ جواب دینا شروع کر دیا، ہماری دلی خواہش تھی کہ آج کی مجلس میں حضرت والد سے شب قدر کے متعلق سوالات کے جائیں، ہم نے بعض احباب سے مشورہ بھی کیا، انہوں نے ہماری رائے سے اتفاق کیا، صحت یہ تھی کہ ہوس کی کثرت کی وجہ سے کبھی بوند پڑتی، کبھی بند ہو جاتی، مگر بھی تک پورا مجمع اور حضرت امامین میں ہی تشریف فرما تھے، موقع پھر ہم نے اپنا مقصد ظاہر کر دیا کہ حضور و اہل بیت لوگوں کی خواہش ہے کہ آج شب قدر کے متعلق کچھ بیان فرمائیں، حضرت ضمیمہ الاسلام سارے سوالات کو چھوڑ کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ ہاں آج شب قدر کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، اتنے میں بوندیں تیزی سے پڑنے لگیں، پھر آپ اندر کمرے میں تشریف لے گئے اور ساتھ ہی پورا مجمع بھی، حضرت والد نے بیان کرنا شروع فرمایا۔ حضرت حکیم الاسلام نے فرمایا کہ:-

شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: "الْجَنَّةُ الْمُنَدَّرُ حَبِیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ" یعنی ایک رات ہزار راتوں سے زیادہ افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار سال مخصوصہ عبادت سے جو مقام حاصل ہوتا ہے، ہیۃ القدر میں اس کی برکت و فضیلت سے ایک رات میں آدمی اس مقام کو

پالیتا ہے اس لئے یہ مبارک اور مقبول رات ہے۔ اور قعدہ بھی ہے کہ جب ظرف مقبول ہوتا ہے تو مظروف بھی مقبول ہو جاتا ہے، اور ظرف دو ہی ہیں، یا تو ظرف زمان یا ظرف مکان، بعض چیزیں زمانے میں واقع ہوتی ہیں اور بعض چیزیں مکان میں واقع ہوتی ہیں، اگر زمانہ مقدس ہے تو اس میں جو خیر کامل ہوگا وہ دوسرے زمانے کی نسبت سے ہزاروں درجہ بڑھا ہوا ہوگا، اسی طرح اگر مکان مقدس ہے اور اس میں نیکی کی جائے تو وہ نیکی دوسرے مکانوں کی نیکی کی نسبت ہزاروں درجہ بڑھی ہوئی ہوگی، یہی عبادت آپ یہاں کریں اور یہی عبادت جا کر بیت اللہ میں کریں، تو بیت اللہ کی ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہوتی ہے، اور یہاں ایک نماز ایک ہی نماز کے برابر ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں ایک لاکھ نماز بھی پڑھیں اور اسی کی وجہ سے کسی مقام پر پہنچیں تو بیت اللہ میں ایک ہی نماز پڑھنے سے وہ روحانیت کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ وجدانی چیز ہے آدمی خود محسوس کرتا ہے، مثلاً حج کے موقع پر بہت سے خلاف طبع امور پیش آتے ہیں، شہر اپنا نہیں، زبان نہیں جانتے، اجنبیت کی وجہ سے ساری تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مگر جہاں حرم میں قدم رکھا تو ایسا سکون معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی، بیت اللہ پر نظر پڑی اور ساری تکلیفیں ختم ہوئیں تو وجدانی طور پر ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ آخر بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ مجھے اپنا گھر دیکھ کر یہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اپنے شہر کو دیکھ کر یہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اور بیت اللہ کی صورت دیکھی تو ایک روحانیت ابھری، پھر تواضع اور انکساری و محبت اور جوش یہ سارے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جب بیت اللہ میں پہنچتے ہیں تو ان جذبات کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور ہر شخص محسوس کرتا ہے، لیکن مقامات کو عرف ہی پہچانتے ہیں کہ کیا مقام حاصل ہوا، عوام بھی محسوس کرتے ہیں کہ اب تک ہم کیسے تھے اور حرم میں داخل ہونے کے بعد کیسے ہو گئے، وہی نماز آپ بازار میں پڑھیں جس کو شرب البقاع کہا گیا ہے، یعنی بدترین جگہ، اگر وہاں عبادت

کی جائے تو وہ اخلاص و معرفت نصیب نہیں ہوگی جو مسجد میں ہوگی، اس سے معلوم ہوا کہ مکان کے فرق کی وجہ سے عمل میں فرق پڑ جاتا ہے۔

اور یہی حالت زمانوں میں ہے، اگر ایک عبادت آپ جمعہ کی رات میں کریں، اس کا درجہ بڑھا ہوگا دیگر راتوں سے، اور وہی عبادت آپ لیلة القدر میں کریں تو اس کے مراتب بہت بڑھ جائیں گے جو اور راتوں میں عبادت سے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ مقدس ہے۔ تو جیسے ظرف ہوگا ویسا ہی مظروف ہوگا۔ اگر ظرف ٹکونا ہے تو بہت پانی بھریں گے وہ ٹکون ہی نظر آئے گا، چوکور اور گول نہیں بنے گا کیونکہ ظرف کی ساخت ہی ایسی ہے، اور اگر ظرف سیدھے کا بنا ہوا ہے تو جو چیز اس میں بھریں گے وہ بھی ویسا ہی نظر آئے گی، مثلاً شیشہ اگر سفید ہے تو جو چیز اس میں بھریں گے وہ سفید ہی معلوم ہوگی، اور اگر سبز ہے تو ساری چیز سبز ہی نظر آئے گی، خواہ وہ شے سفید ہی ہو، کیونکہ اس ظرف کا اثر ہے۔ تو جب مادیات و وحیات میں یہ چیز ہے تو روحانیت میں کیوں نہ ہوگی۔ تو لیلة القدر میں جو طاعت کی جائے گی جس کے بارے میں قرآن نے صراحت کی ہے۔ "لَیْلَةُ الْقَدْرِ حَبِیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرِ" اگر آپ ایک ہزار مہینے عبادت کریں اور ایک عبادت اس رات میں کریں تو یہ عبادت وہی ثمرہ پیدا کرے گی جو ایک ہزار مہینے عبادت کرنے سے ثمرہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ کھلی ہوئی فضیلت ہے۔

شب قدر کی دوسری فضیلت

اور شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس رات میں جبریل علیہ السلام اترتے ہیں "فَیْ قَمِیْمَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ" ایک بڑے جوس کے ساتھ آتے ہیں، سروڑوں مائیکہ ساتھ میں ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کسی مجلس میں اگر ایک اہل اللہ آجائے تو مجلس کے رنگ میں فرق پڑ جائے گا اور وجہ ان اللہ پیدا ہو جائے گی، اور جب انہوں نے کھربوں اہل اللہ ہوں گے تو ظاہر بات ہے

کہ زمین کی نورانیت کتنی بڑھ جائے گی، تو ان مالک کے آنے سے قلوب کے اندر سکینت اور بشارت اور نشر پیدا ہوتا ہے، یہ سیۃ القدر کے ساتھ مخصوص ہے جو دوسری راتوں میں نہیں ہے۔

سیۃ القدر کی تیسری فضیلت

دوسری بات یہ ہے کہ گویا عام غیب سے آدمی کا رابطہ پڑتا ہے، دیگر راتوں میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ دنیا میں ہیں، لیکن سیۃ القدر میں جب اربوں کھربوں مالک کا ہجوم ہوتا ہے جو اہل بند ہیں اور وہ بھی معصیت سے پاک و صاف، "سَلِّ عَادَ مُكْرَمُونَ" وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، "لَا يَغْضُوبُ اللَّهُ مَا لَمْ يَغْضُوبُ" وہ نہ عصیان کو جانیں، نہ معصیت کو جانیں، ہر کمال اخلاص اور کمال معرفت کے حامل، اور جب ایسے اہل اللہ ہوں اور کروڑوں ہوں تو کیا ان کا اثر نہیں پڑے گا؟ تو اس وقت سیۃ القدر میں آدمی کو عام غیب سے قرب ہو جاتا ہے۔ تو کل تین فضیلتیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ ظرف مقدس، دوم ملکہ کی صحبت، تیسرے ان کی نوریت کا اضافہ جس سے قلوب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور قلب کی نوریت کسی نہیں ہے، جیسا کہ آفتاب کا نور ہے کہ چاند نے نظر نہ سہے، بلکہ معنی نورانیت ہے کہ قلب میں سکون، فرحت اور بشارت اور توجہ الی اللہ کا نزول ہوتا ہے۔ قلب کی نورانیت کا ہر شخص تجربہ کرے، اگر اسی رات میں خلوص کے ساتھ عبادت کرے اور توجہ الی اللہ ہو تو اس قدر مضامین عت کا ثوب بڑھ جائے گا، پھر وہ رات خود مقدس ہے، واقع ہوئی مقدس مہینے کی رات میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی تو خود مقدس ہے وہ سید الشہور ہے، اس کے اندر شیطان بھی بند ہیں، نفس پر بھی پابندیاں ہیں اور تزکیہ نفس کے سارے سامان موجود ہیں، لہذا جب ان سامانوں کے ساتھ سیۃ القدر میں عبادت ہوگی تو لازمی طور پر توجہ الی اللہ کامل ہوگی، دنیا کی ہر طرف توجہ نہیں ہوگی۔ اور ظاہر بات ہے کہ عبادت کا وزن اخلاص ہی سے ہوتا ہے، جب خلوص کامل ہو تو

عبادت بھی کامل ہوگی۔ تو رمضان اور رمضان میں نیۃ اقدار، ورنہ قدر میں ملانکہ کا اجتماع، اور عالم غیب کا قریب آجانا، یہ تمام اثرات ہیں کہ جن سے برکات کا ظہور ہوتا ہے، دیگر راتوں میں آپ توجہ کریں گے، عالم غیب کی طرف کوشش کریں گے کہ ادھر توجہ ہو، مگر عالم غیب آپ سے پاس نہیں آئے گا، بلکہ آپ خود جائیں گے، اگر آپ میں طاقت ہے تو پہنچ جائیں گے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو نہیں پہنچیں گے، اگر تھوڑی طاقت ہے تو ذرا قریب ہوئے، لیکن جب سارا عالم غیب ہی نیچے اترتا ہو تو اگر روحانیت کا کمزور آدمی بھی ہے تو اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، یہ نیۃ اقدار کی بات ہے۔

شب قدر کے چھپا لینے کی وجہ

ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ رات پوشیدہ کیوں رکھی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر متعین ہو جاتی تو عبادت میں سہوت ہوتی۔ حضرت عظیم السلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تاکہ آپ ہر رات میں یہ توجہ کریں کہ ممکن ہے یا نہیں آپ کو بتا دی جاتی کہ فداں تاریخ میں آئے گی تو چپ چپ بیٹھ رہتے کہ جب وہ رات آئے گی تو عبادت کریں گے، اس لئے چھپائی گئی تاکہ آپ سست نہ ہو جائیں اور نبردہ و سر نہ رہیں اور معطل نہ بن جائیں۔

اس لئے اس قحط کو رفع کرنے کے لئے اس رات کو چھپا دیا گیا مگر چھپانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ چھپا دی گئی ہے، بلکہ فی الجملہ چھپا دی گئی ہے کیونکہ اس قدر متعین ہے کہ رمضان میں وہ رات ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے سال میں تلاش کی زحمت سے آپ بچ گئے، ورنہ رمضان میں صحن ناب بتایا کہ عشرۃ اخیرہ میں ہے، اہر بیس دن رمضان میں عبادت کرتے کرتے قلب میں صدمہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد عشرۃ اخیرہ و ساری راتوں میں صرف ایک رات شب

قدر کی رکھی تاکہ عاعت میں اور قوت پیدا ہو جائے، متعین کرنے میں سارے رمضان آدمی بے توجہ رہتا کہ جب وقت آئے گا عبادت کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کا وقت کسی کو نہیں بتایا گیا تاکہ پوری زندگی میں موت کی استعداد پیدا کرتا رہے اور آخرت کے لئے سامان کرتا رہے، اگر یہ بتا دیتے کہ ساٹھ برس کے بعد اتنے بچ کر اتنے منٹ پر موت آئے گی تو اس میں دو خرابیاں تھیں۔ اول تو یہ کہ آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی، اب وہ گن رہا ہے کہ اب موت کے اتنے دن رہ گئے ہیں، لھنا پینا سب بے مزہ ہو جاتا اور انجام عالم برباد ہو جاتا، اس لئے موت کا وقت نہیں بتلایا۔ دوسری اس لئے موت کا وقت نہیں بتلایا کہ عمر کو عبادت میں استعمال کرو، ممکن ہے اس وقت موت آجائے اور ممکن ہے کہ اس گھنٹے کے بعد آئے، ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت غافل ہوں اور موت آجائے تو غفلت باقی نہیں رہے گی۔ معلوم ہوا کہ چھپانے میں بیداری پیدا ہوتی ہے اور متعین کرنے میں بیداری باقی نہیں رہتی۔ اب ایک میں فراغت، ان کے اوقات متعین کر دیئے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے واجب ہے، جھک مار کر کرنا پڑے گا۔ اور جو چیز واجب نہیں ہے ان کو چھپا دیا تاکہ اس کو تلاش کرو، اسی لئے شب قدر چھپا دی گئی تاکہ پورے رمضان اس کی تلاش میں رہو اور بید رہو، اگر بالفرض کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تو کم سے کم اس پر کوئی وبال تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرض اور واجب نہیں، اب تو جہی رہی تو رہی آپ نے قصد پنا نقصان کیا، فراغت میں اوقات کی تعیین کر دی گئی اس لئے کہ وہ ہر شخص پر واجب ہے، اگر فراغت متعین نہ ہوتے تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا، کوئی نماز صبح کے وقت پڑھ لیتا، کوئی شام کے وقت، اس سے تفرقہ پیدا ہوتا اس سے ان کی تعیین کر دی، اور جو نوافل و مستحبات ہیں وہ افضل ہیں ان کی تعیین نہیں کی تاکہ بھروسہ نہ رہے انہیں ایک رات کے اوپر، بلکہ پورے عشرہ اخیرہ میں جم کر عبادت کریں، یہ تو بنی آدم ہی کی خیر خواہی کے لئے کیا ورنہ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے۔

جبریل علیہ السلام کا شب قدر میں قریب آنا اور اہل اللہ کا ان سے فیوض و برکات حاصل کرنا

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت! حدیث شریف میں آیا ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام مسلمانوں کے گھر آکر ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو ملاقات کرنے کا کیا مطلب؟ وہ کس طرح ملاقات کرتے ہیں؟ حضرت اقدس حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا سمجھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے؟ اتنا کہتے ہی سرری مجلس بند ہو گئی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ان کے آنے سے ہر انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن انسانوں کے مراتب مختلف ہیں، جو صاحب معرفت ہیں اور بصیرت قلب رکھتے ہیں ان کو ان انوار کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصی ملاقات ہوتی ہے، لیکن جن کے اندر معرفت نہیں ہے وہ عمومی طور پر احساس کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کے اندر برکت آرہی ہے، یہ آپ کا فعل ہے، جبریل علیہ السلام کا فعل نہیں ہے، وہ تو دنیا میں آگئے، رہا ان سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ تو بصیرت والے فائدہ اٹھاتے ہیں، بے بصیرت والے نہیں، جو زیادہ فائدہ اٹھائیں گے جبریل علیہ السلام ان سے زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور جو کم اٹھائیں گے ان سے بعد رہے گا، اور جو بالکل نہیں اٹھائیں گے ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا۔

جبریل علیہ السلام کسی خاص شخصیت سے ملنے نہیں آتے، اب یہ اشخاص پر موقوف ہے کہ کون ان سے ملنا چاہتا ہے اور کون نہیں ملنا چاہتا، اگر ماننا چاہے تو مل لے، جن کے قلب کے اندر بڑا اور اک اور بڑی بصیرت ہے وہ جبریل علیہ السلام کے انوار کو محسوس کرتے ہیں اور ان کی طرف جھکتے ہیں، تو گویا یہی ان کی ملاقات ہے، جیسے آفتاب سب پر اپنی روشنی ڈالتا ہے، اب ایک شخص وہ ہے کہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو گھر کے اندر ہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو جس نے دھوپ سے فائدہ اٹھایا وہ آفتاب سے قریب ہو گیا، اور جس نے نہیں اٹھایا وہ

آفتاب سے بعید کہا جائے گا، مگر آفتاب سب کے لئے آتا ہے، وہ کسی خاص شخص کے گھر میں نہیں آتا بلکہ زید، عمر، بکر سب پر اپنی روشنی ڈالتا ہے، جس کا تہی چاہے روشنی حاصل کر لے اور جس کا تہی چاہے نہ کرے۔

شب قدر کی مخصوص عبادت

ایک صاحب نے سواں کیا کہ حضرت! اس رات میں کیا کوئی مخصوص عبادت ہے؟ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت میں تو کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نوافل میں جتنا قرب ہوتا ہے، دوسری حالت میں اتنا قرب نہیں ہوتا، لہذا نوافل کی کثرت زیادہ مناسب ہے، اب تلاوت قرآن پاک بڑی عبادت ہے، لیکن نفل اس عبادت کو بھی شامل ہے کیونکہ اس میں کلام پاک کی تلاوت بھی ہے اور نوافل بھی ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ فقط تلاوت کر رہا ہے، اس سے برکات حاصل ہوں گی، لیکن جامع برکت اسی وقت ہوگی جبکہ نماز کے اندر تلاوت ہو، تو جتنا قرب نوافل سے ہوتا ہے اتنا صرف تلاوت سے نہیں ہوتا اور یہ تلاوت اور نفل میں تقابل نہیں ہے، کیونکہ نفل میں خود تلاوت موجود ہے۔

حضرات صحابہؓ کی ترقی کی وجہ

حضرات صحابہؓ کی جو ترقی ہوئی ہے وہ دو چیزوں سے ہوئی ہے، ایک کثرت صلوٰۃ اور ایک کثرت جہاد، جہاد میں تو انہوں نے نفس کو ہار ڈالا اور پکچل ڈالا، اور نماز میں توجہ الی اللہ اور تعلق مع اللہ پیدا کیا، تو صحابہؓ کی جو سب سے بڑی عبادت تھی وہ یا تو جہاد یا کثرت صلوٰۃ، اسی سے ان کی ترقی ہوئی اور اسی میں وہ کامیاب ہوئے، اور ان سب سے بڑھ کر سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور آپ کی مجلس میں حاضری، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخصوص دولت تھی۔

(ماہنامہ ”الصابغیہ“ لاہور نومبر ۲۰۰۱ء)

امتِ مسلمہ کی ذمہ داری

”امتِ مسلمہ کی ذمہ داری“ جیسے ہمہ گیر عنوان کی وسیع تفصیلات کی مختصر ترین وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ رُامی کے بارے میں ”قرآنی تعارفی کلمات“ کے سوا کسی دوسری تعبیر میں اس لئے ممکن نہیں کہ یہ امتِ آپ ہی سے وابستہ ہے، اور آپ ہی کی نسبت سے دنیا میں پہچانی جاتی ہے۔

اس دعوے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تعارف پیش فرمایا کہ دنیا کی کسی مذہبی کتاب نے اپنے راہِ نما کا اتنا مکمل اور مبنی برحقیقت تعارف نہیں کرایا، اور اس تعارف کا اقیانوس مزید و عظیم یہ ہے کہ اسی سے اس راہِ نما اور کتاب سے وابستہ امت کی ذمہ داریاں بھی متعین ہو کر سامنے آجاتی ہیں، اور یہ خصوصیت مزید لائق ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی، کسی ایک ملت، یا طبقے یا خفے کی راہِ نما نہیں بلکہ پورے عالمِ انسانیت کے لئے، رہتی دنیا تک کے لئے دائمی راہِ نما ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی تعارف کا اولین جزو ”وما اؤسلسک الا دُخْمَةُ لِلْعَمَمِینِ“ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سرے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ رُامی امیر و غریب، رعای اور رعایا، کمزور اور قوی، خواص اور عوام، صاحبِ عہدہ و منصب اور بے منصب، منصف اور انصاف طلب، شاگرد اور استاد، متمدن اور غیر متمدن، معیشت اور معاشرت، امن اور فساد، جنگ اور مصالحت وغیرہ تمام احوالِ انسانی کے لئے مینارِ نور ہے کہ جس کی

اطاعت و فرماں برداری ہی میں تمام تر فلاح انسانیت مضمر ہے۔ قرآن تعارف کا جزو ثانی ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ یعنی ”انسانی زندگی کے تمام احوال، تمام افعال، تمام اقوال اور تمام احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی ترین مشعل راہ ہے۔ اور تعارف قرآنی کا تیسرا رخ ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّحَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَحَاتِمَ النَّبِيِّينَ“ ہے، اس آیت کریمہ میں تین حقیقتوں کا برملا اظہار فرمایا گیا ہے۔ اول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر وہ سلسلہ نبوت کہ جو اول الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر ایک باہر چوبیس ہزار پیغمبروں تک چلتا رہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم کر دیا گیا ہے، اس وضاحت ختم نبوت سے یہ حقیقت بھی کسی دلیل کی محتاج نہیں رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام راہ نما و انسانیت کے مربی افعال و اقوال، و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بغیر کسی ادنی تبدیلی و تحریف کے ہمیشہ ہمیشہ اس امتیاز کے ساتھ من جانب اللہ محفوظ رہیں گی کہ مخالف اقوام و اُمم کی نئی نئی ہزار سازشوں اور دشمنیوں کے باوجود اس کا پی نا تو بجائے خود ہے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی بھی نہیں ہو سکے گی۔

جس کے معنی یہ کہ انسانیت کے سنے سراپا رحمت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تکمیل کردہ نبوت، بغیر کسی ادنی فرق کے قیمت تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔

اس جامع تعارف کے ذریعہ صد اُس حقیقت و امتیاز محمدی و آشکارا فرما نا ہے کہ صداقت و حقانیت کی بنیاد پر، عالمی رہبر و رہنما صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ اس لئے ہو سکتی ہے کہ تمام انبیاء سابقین نے صرف اپنی اپنی قوموں کو اپنے دین کا محض طب بنایا، بخلاف احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے تختہ زمین پر بسنے والی کاہ، گوری، زر و سرمہ، متمدن و غیر متمدن، افریقین، امریکن، یورپین اور ایشین تمام اقوام کا م کو، انسانیت کے عملی احکام کے

ساتھ مخاطب بنا کر اعلان فرمایا کہ "بَايِهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْیَّکُمْ حَمِیْعًا" (اے دنیا بھر میں بسنے والے انسانو! میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول ہوں)۔

تو نبوت محمدیہ کا اولین امتیاز یہ ہے کہ اس نے اپنے خطاب میں تمام بغیر فیائی حد بندیوں کو ختم کر دیا ہے اور نسبی، سیاہ، سفید کی، ملک و وطن کی، زبان و بیان کی، اور ہر قسم کی خود ساختہ تہمتوں اور تفریقوں کو ختم کر کے صرف انسانیت کو ترجیحی عظمت عطا فرمائی۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و پیغامات انسانیت پر وارد ہونے والے تمام اچھے برے احوال کا مطابق فطرت رہنمائی کے ساتھ احاد کرتی ہیں۔

اور نبوت محمدی کا وہ منفرد امتیاز کہ جو بلا شرکت غیرے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات اور آپ کی سیرت مقدسہ ہی کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ روزِ اوّل کی طرح آج پندرہ صدیوں گزر جانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات بلا کسی تحریف اور آمیزش کے موجود و محفوظ ہیں۔ اور بد خوف تردید یہ دعویٰ بھی صرف غلامانِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں ورتقلبی مطاع کی صورت میں اس دعویٰ و ثابت بھی وہی کر سکتے ہیں، اس لئے کہ اس کائنات ربّ و بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کسی بھی مذہب کی تعلیمات، اپنے انے والے تک سند متصل کے ساتھ مطلقاً موجود نہیں ہیں، بخلاف تعلیمات محمدی کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی سند اللہ رب العزت تک، اور ایک ایک روایت کی سند خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل طور پر موجود و محفوظ ہے۔

اور کسی تفصیل کے بغیر یہ قرآنی صداقت، امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کے موقف کو شخص سرزدیتی ہے کہ کتاب اللہ نے اور رسول اللہ نے اس امت کو دین سازی کا حق نہیں دیا، بلکہ صرف اللہ کی جانب سے نازل فرمودہ دین پر عمل کا مخاطب بنایا

ہے، رشد و رہائی ہے: ”وَقُلْ اَعْمَلُوا مِثْلَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“ اور ”سُئِلَ عَنْ رُشْدِ الْوَلَدِ“ اس
اجمال یا تفصیل کی روشنی میں ”امت مسلمہ کی ذمہ داری“ یہ قرار پاتی ہے کہ

- ۱۔ ”وین محمدی“ کے جزوی اور کلی حکام پر رضا و رغبت عمل کے عادی بنیں۔
- ۲۔ اور ”صاحبت“ کے حصول کے ساتھ ”مصلحت“ کی ذمہ داری کے تحت اس پیغام سرمدی کو اقوام عالم تک اس طرح پہنچائیں کہ ان کے قلب و دماغ میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو، کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل و براہین سے زائل کرے، انہیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کریں۔

اور اس کے بعد اپنی قدرت اور سطاعت کے مطابق اس بین الاقوامی پیغام محمدی کو جائز وسائل وقت کو مستعمل کر کے، انسانیت عامہ کو اس سے بہرہ مند فرمائیں۔

امت اسلامیہ پر یہ وہ عظیم و عالمی ذمہ داری ہے کہ جو اقوام عالم میں مروج ادیان و مذاہب نے اپنے ماننے والوں پر عائد نہیں کی ہے، جس کی وجہ اس کے سوا اور دوسری نہیں ہو سکتی کہ وہ مذہب و ادیان غیر مستند ہونے کی وجہ سے فکر و شعور انسانی کو مہمل کرنے کی ذمہ داری نہ لیتے ہیں اور نہ مطمئن کر رہی ہوتے ہیں، اس لئے کہ دیومالائی مفروضہ قصوں و رقابہ یقین افکار و وہاب پر مبنی نام نہاد تخصیلات نہ ذہن انسانی کے لئے اپیل کرنے والی ہو سکتی ہیں اور نہ اطمینان بخش۔

پھر بعض مذاہب میں انسانوں کی غیر فطری اور غیر معقول یہ تقسیم کہ ایک طبقہ برتری کے اس مقام عظمت پر با کسی معقولات بنیادی وجہ کے فخر قرار دے دیا جائے کہ وہ جہالت و بد اخلاقی کی انتہا کے باوجود محض اپنی خود ساختہ نام نہاد برتری کی وجہ سے دوسرے طبقات کے کثیر العموم اور وسیع الاخلاق افراد پر بہر صورت فائق سمجھا جائے۔

پھر قدرت کی جانب سے عطا کردہ صلاحیتوں کو نظر انداز کر کے کسی طبقے کے لئے برتری رکھنے والے طبقے کی جان و مال کی حفاظت کو لازم کر دینا، کسی طبقے کو

تجارت و زراعت کا ذمہ دار قرار دے دینا وغیرہ، غیر فطری، غیر معقول اور غیر منصفانہ تقسیم، انسانیت کا یہ ٹھکانہ کبھی بھی انہوں کے لئے قابلِ تحمل نہیں ہو سکتا۔

دین فطرت ”اسلام“ رنگ و نسل اور سرزمین اور وطن کو اہمیت نہ دے کر، دین و مذہب کا وہ عالمگیر نظام عطا کرتا ہے کہ جس کی بنیاد، تمام صفاتِ مکمل سے موصوفِ خدائے واحد پر ہے کہ جو ساری کائنات کا خالق اور تمام انسانوں کا واحد پالنے والا ہے، اسی بنیاد پر اس نے اپنی کتاب قرآن کریم کو ”هٰذِیَ لِلنَّاسِ“ فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ”رحمة للانس“ اور ”کافۃ للانس“ فرمایا۔ آج کی اہم ترین ملٹی، قومی اور سرحدی ضرورت یہ ہے کہ نبوتِ محمدیہ کے مذکورہ اجزائے ثلاثہ کی روشنی میں مسابہ اسلام کی صدی کا ناکھ عمل متعین کریں۔

(۷ ہفتہ ”ہیپن“ لاہور جنوری ۲۰۰۲ء)

صديق حليم و رفيق قدیم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ

معیت و رفاقت

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی سامنے آتے ہی اپنے باہمی تعلقات کی وہ پوری تاریخ ایک ذمہ سامنے آئی جس میں اس احقر اور مفتی صاحب نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے۔

مفتی صاحب سے جیسی معیت احقر کو شروع سے حاصل رہی، ویسی کسی دوسرے ہم درس و ہم سبق کے ساتھ نہیں رہی، یہ رفاقت رسمی اور ظاہری نہ تھی، بلکہ حقیقی اور معنوی تھی، جس کی قدر و قیمت اس مختصہ تعلق سے بیش از بیش ترقی پذیر رہی اور جس کا تسلسل برس برس قائم رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی صاحب کے انتقال مکانی سے احقر کو جتنہ ملال اور رنج پہنچا، شاید کسی اور کے جانے سے طبیعت اتنی متاثر نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اپنے مکان میں بیٹھ کر بہت دیر تک آنسوؤں سے روتا رہا، گھر والوں نے گھبرا کر پوچھا کہ آج کیا کوئی حادثہ عظیم پیش آ گیا ہے جو خلاف عادت سے گریہ و بکا کا سبب بن گیا ہے؟ تب مفتی صاحب کے فراق کا یہ سبب کھد۔

رفاقت تعلیم

ابتدائی تعلیم میں ہم دونوں ہم درس و رفیق رہے، آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد یاسین صاحب فارسی کے مسند استاذ و قطب عالم حضرت گنگوہی کے

متوسلین میں سے تھے، ان کے یہاں فارسی کی تعلیم پک ساتھ ہوئی، پھر اس سے اوپر کی عربی تعلیم شروع ہوئی تو اس میں بھی وہی میرے مستقل رفیق درس تھے، تعلیم جن اساتذہ سے پائی وہ بھی مشترک ہی تھے، ساتذہ کی غیر معمولی عنایت و توجہات میں بھی ہم دونوں شریک رہے۔

عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، عالم ربانی حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب مدظلہ اور محدث وقت حضرت استاذ اکبر مولانا سید محمد نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور استاذ المعنونات حضرت مولانا رسول خان صاحب، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب اور حضرت علامہ ابراہیم صاحب جیسے اساتذہ علم خوش بختی سے ہمیں ملے، اس طرح سنا تعلیم سے لے کر تکمیل تک حضرت مفتی صاحب کے ساتھ تعلیمی اور تدریسی رفقت مسلسل رہی۔ یہ نہیں پڑتا کہ اس رفقت و معیت میں کبھی کوئی فکری و ذہنی انقطاع رونما ہوا ہو، اگرچہ مفتی صاحب کی مہمی مصروفیات اور مشغولیت میں مسابقت ان کے کسی ہم درس و رفیق کے بس کی بات نہ تھی، وہ اس میدان میں سب سے آگے تھے۔

رفقت تدریس

تعلیمی دور ختم ہو جانے پر بھی یہ رفقت اس شکل میں برقرار رہی کہ فرغت کے بعد دونوں ہی نوادار العوم کی خدمت انجی مدینے کا ایک ساتھ ہی موقع ملا، احقر کا اول تدریس سے ورثانیا تنظیمی امور سے تعلق ہو، اور مفتی صاحب کا وراثت تدریس سے اور ثانیاً افتاء سے تعلق ہوا۔

رفقت سلوک

پھر یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ مسرت شدانہ تعلق میں بھی یہ شریک و توفیق سامنے آیا کہ ہم دونوں خانقاہ امدادیہ کے حاضر باش و رفیوض شریفیہ کے خوشہ چین

بنے اور اس میں بھی معیت و رفقت اس درجہ کی رہی کہ حضرت مرشد تھانوی نور اللہ مرقدہ کی عنایت و افاضات ہم دونوں پر مسلسل مہذول رہیں، مفتی صاحب تو اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر مقامات طے کرتے چلے گئے، احقر دارالعلوم کی انتظامی ذمہ داریوں کے سبب اس راہِ سوک میں تنا تیز روند نہ بن سکا، گو حضرت مرشد تھانویؒ یہ فرما کر تسلی بھی فرمادیا کرتے تھے کہ ان مشاغل میں نیتِ مجددے کی کرنی چائے تو اس میں وہی ثمرات مرتب ہوں گے جو ذکر و شغل پر ہوتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ، لیکن بہر حال وہ طبعی مشغہ علمی ہمہ وقت بروئے کار نہ رہ سکا، تاہم حضرت مفتی صاحب مرحوم سے باطنی رفقت ہمہ وقت میسر رہی جو ایک طویل مدت پر مشتمل ہے۔

رفقتِ خدمت

جب احقر کو نیابتِ اہتمام کے بعد مہتمم کی مرکز اور بنیادی ذمہ داری اکابر کی حرف سے تنوع میں فرمائی گئی تو مفتی صاحب بھی اپنے رسوخ فی العمم ورتفہ فی الدین کی بنا پر صدارت افتاء تک جا پہنچے جو دارالعلوم کے ممتاز مناصب اور اعلیٰ ترین اعزازات میں شمار کیا جاتا ہے، ورمعدوح جب یہاں سے پاکستان شریف لے گئے تو وہاں بیٹھ کر بھی فتوہ و تنقہ پر جتن کام تن تھا انہوں نے کیا درحقیقت وہ ایک جماعت کا کام تھا جو تنہا ایک فرد نے انجام دیا، حتیٰ کہ اپنی ان خدمات کے بدولت رائے عامہ نے آپ کو ”مفتی اعظم پاکستان“ کا لقب عطا کیا جو یقیناً ان کے شایان شان تھا۔

میری جب کبھی بھی پاکستان حاضری ہوتی تو مفتی صاحب ہمیشہ ملاقات میں پہل فرماتے، اور اپنے قائم کردہ دارالعلوم شرانی میں لے جانا اور علمی جلسے اور مجالس منعقد کرنا ایک لازمی بات تھی، خود ان جلسوں میں شریک رہتے اور مجھ پر تقریر کا اصرار فرما کر تقریر سناتے اور غیر معمولی طور پر محفوظ محسوس ہوتے تھے۔

یہ تو اپنے راستِ تحقیق کی باتیں تھیں جو سینے میں محفوظ اور سینے سے سینے پر

قلم برداشتہ آگئیں۔ لیکن حضرت مفتی صاحب کا مقام بزرگوں کی نگاہ میں کیا تھا، اس کی نوعیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب کے اخیر عمر کے فتاویٰ کی ایک خاص تعداد ایسی تھی جن پر وہ نظر ثانی نہیں فرما سکے تھے، ان کی وفات کے بعد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان کے فتاویٰ پر نظر ثانی کے لئے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ہی کا انتخاب کیا تھا، اس سے ان کی وقت نظر اور تفتق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، مفتی صاحب کی انہی خصوصیات نے ہم عمروں میں انہیں ایک ممتاز مقام عطا کیا تھا۔

ان کی زندگی کا آخری شاہکار ”تفسیر معارف القرآن“ ہے، یہ ایک ایسی عظیم و رفیع قرآنی خدمت ہے کہ اگر مفتی صاحب صرف یہی ایک خدمت انجام دیتے تو ان کی عظمت و رفعت اور عند اللہ مقبولیت کے لئے کافی تھا، لیکن اس کے علاوہ ان کی ہر علمی خدمت، اپنی جگہ اتنی اہم اور نفع بخش ہے کہ عوام و خواص اس سے مستغنی نہیں رہ سکتے، اور ہر اہل علم مفتی صاحب کی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہے۔ غرض دارالعلوم دیوبند کے مکمل ترجمان، علمائے حق کی چچی نشانی اور خانقاہ

تھانوی کے قابل فخر نمائندے تھے، ان کی وفات سے نہ صرف پاکستان کے صفوں کے علمائے دیوبند میں ایک زبردست خلا پیدا ہو گیا بلکہ خود دارالعلوم دیوبند کے لئے یہ ایک ایسا صدمہ ہے جسے وہ بالخصوص ایسے موقع پر شدت سے محسوس کرتا ہے جبکہ وہ اپنے اجلاس صد سارہ اور تقریب دستار بندی کے اہتمام میں مصروف ہے، جس میں مفتی صاحب جیسی شخصیت کی شرکت اجلاس کو چار چاند لگادیتی، حضرت مفتی صاحب کو بھی اس اجلاس کا بہت انتظار تھا اور بڑے شوق و جذبہ سے اس میں شرکت کے لئے آمادہ تھے۔

حضرت مفتی صاحب کی جدائی کا قلق تو یقیناً مرتے دم تک رہے گا، البتہ یہ بات قابل رشک اور اائق حمینان ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے اائق اخلاف چھوڑے، بلاشبہ مولانا محمد تقی عثمانی اور مولانا محمد رفیع و اخوانہم سلمہ اللہ، مفتی صاحب

کے زندہ کارنامے ہیں جو ”الولد سرّاً لابیہ“ کے صحیح مصداق ہیں، جنہیں مفتی صاحبؒ نے اپنی نسبی چائشنی کے ساتھ علمی وراثت بھی بجا طور پر اس طرح منتقل فرمائی کہ ان شاء اللہ حضرت مفتی صاحبؒ کی خدمات کا شجر طوبی زیادہ سے زیادہ برگ و بار لائے گا اور ربّ علم و فضل اُس کی گھنی چھاؤں سے برابر مستفید ہوتے رہیں گے۔

احقر اس وقت بیرونی سفر کے سے پربکاب ہے، حضرت مفتی صاحبؒ کی شخصیت، علم و فضل اور خدمات پر روشنی ڈالنے کا موقع نہیں، دفعۃً ذہن پر جو یادوں کی پرچھائیاں آئیں، وہ قلم بند کر دیں، ورنہ مفتی صاحبؒ کا تذکرہ ”مذید بود حکایت دراز تر گفتیم“ کا مصداق ہوتا!

رَحْمَةُ اللهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً

والسلام

(حضرت مولانا قاری محمد طیب (صاحب مدظلہم)

مہتمم دارالعلوم دیوبند

۲۷ رجب ۱۳۹۹ھ

(ماہنامہ ”ابلاغ“ کراچی ذیقعدہ ۱۳۹۹ھ)

احکام لباس... حسن اخلاق

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے دس بارہ برس قبل انگلستان کے دارے پر تشریف لے گئے، آپ گلاسٹیر میں بھی قیام پذیر ہوئے، اس دوران حضرت کی کئی مجلس ہوئیں جن میں سے ایک مجلس کی ٹیپ ہمیں مل گئی جسے درج ذیل کیا جا رہا ہے۔

۱۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ مسجد کے امام کے لئے شریعت نے کوئی خاص کپڑا پہننے کا حکم فرمایا ہے کہ اسے پہن کر ہی نماز پڑھائے؟ حضرت حکیم الاسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ:-

شریعت نے حدود بتلائی ہیں وضع قطع، اس پر بحث نہیں کی کیونکہ وہ ہر ملک کی الگ، لگ ہوتی ہے، کہیں لمبا کرتا ہے، کہیں قمیص ہے، کہیں چھوٹا کرتا ہے، منکوں کے اپنے حالات ہیں، تو کپڑوں کی جنس کے بارے میں تو بتلایا کہ ریشم کے سوا اور کپڑے پہننے کی اجازت ہے، البتہ ہر کپڑے میں کچھ حدود بتلادی ہیں، مثلاً یہ کہ ٹخنوں سے نیچا نہ ہو، پا جامہ یا لنگی یہ ٹخنوں سے نیچی نہ ہو، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اسی طرح اسب یعنی اتنا لمبا پا جامہ پہننے کہ وہ زمین پر لگتے رہے یہ عداامت کبر کی ہوتی ہے، عموماً متکبروں کا لباس ہوتا ہے، جیسے کہ بادشاہوں کے عجبے کہ بادشاہ کدھر ہے اور اس کا جبہ کدھر ہے، یہ شرعاً ممنوع ہے، یہ مثلاً گرتے کی آستین اتنی بڑی بن جانے کہ ہاتھ چھپ جائے، پھر بھی کپڑا فٹ بھرتے گئے ہے، اس سے روکا ہے شریعت نے کہ یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ تو اس قسم کی حدود تو بتلادیں، لیکن کوئی خاص وضع قطع یہ نہیں ہے۔

اب حضرات صحابہؓ میں اُن کا لباس پہننے والے بھی تھے، سوت کا بھی پہنتے تھے، بعض کتان کا بھی پہنتے تھے، حسبِ حیثیت اُن کا لباس ہوتا تھا، شریعت کا تو حکم یہ ہے کہ اول تو کپڑا پاک رہے، ناپاک کپڑے سے نماز نہیں ہوتی، قرآنِ کریم میں فرمایا گیا۔ ”وَلْيَسَّكُ فُطْرًا“ تو صفائی ستھائی یہ بتائی گئی، پھر بتلایا کہ زیادہ نیچا کپڑا نہ ہو کہ ٹخنوں سے بھی آگے نکل جائے۔

حدیث میں ہے کہ جب فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، وفات ہونے والی ہے تو لوگ عیادت، مزاج پُرسی کے لئے بکثرت آ رہے تھے، ایک نوجوان بھی آیا، اس نے مزاج پوچھا، آپؓ نے جواب دیا، جب وہ جانے لگا تو فرمایا اس جوان کو بلاؤ، واپس آیا، اس کے کپڑے زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے، آپؓ نے ارشاد فرمایا۔

یا فنی! ارفع ازارک فانہ ابقی لثوبک واتقی لرتک۔

ترجمہ۔ اے نوجوان! کپڑے کو اونچا کر کے پہن، کیونکہ یہ تیرے کپڑوں کے لئے صفائی کا باعث بھی ہوگا اور جتنا ٹخنوں سے اوپر ہوگا اتنا تقویٰ پیدا ہوگا، پروردگار کا خوف پیدا ہوگا۔

اس سے معصوم ہوتا ہے کہ قب کے اوپر لباس کا بھی اثر پڑتا ہے، اگر لباس کوئی بُری وضع کا ہو تو بُرے اثرات پڑیں گے، اچھی وضع کا ہو تو اچھے اثرات آئیں گے، لباس کا خاص اثر دل کے اوپر پڑتا ہے اور دل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص عورتوں کا سالباس پہن لے تو چند دن کے بعد اس کے دل میں جذبات بھی نسوانی پیدا ہوں گے، اس کا جی چاہے گا کہ بولوں بھی عورتوں کی طرح، چلوں بھی عورتوں کی طرح، یہ اس لباس کا اثر ہوگا۔ اگر کسی نے درویشوں کا سالباس پہن لیا تو زہد و قناعت کے اثرات پیدا ہوں گے، اور علماء کا سالباس پہن لیا تو ورع و تقویٰ کے اثرات ہوں گے، اور آزادوں کو اس سالباس کا پہن لیا تو وہی شغفی، بے باکی، بے خوفی، دل میں پیدا ہوگی۔ تو لباس کا اثر پڑتا ہے قلب پر اور اخلاق میں تغیر تبدیل پیدا ہوتا ہے،

اس لئے شریعت نے حدود قائم کر دیں کہ نہ اتنا لمبا ہو کہ زمین پر گئے، نہ اتنا اونچا ہو کہ وہ رانوں تک آجائے، اس میں بھی ستر باقی نہیں رہتا، درمیانی چار چپنی چاہئے۔ مگر پھر بھی کوئی وضع کا لباس نہیں کہ ایسی قمیص ہو، ایسا اچکن ہو، ہر زمانے میں یہ چیز بدلتی رہتی ہے، کل تک وگ اچکن پہنتے تھے، اب وگ شیروانی پہننے لگے، کوٹ پہنتے ہیں، یہ وضع قطع ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، اس پر پابندی شریعت نے عائد نہیں کی، صرف یہ تھا ہے کہ لباس یہ ہو کہ وہ آزار و اقسام کے لوگوں کے مشابہ نہ ہو جائے کہ جنہیں نہ دین کی فکر نہ اس کا خیال، رات دن وہ لباس ہی کے خروش تراش میں لگے رہتے ہیں۔ بس یہ نہ ہو، جنس متعین کر دی کہ ریشم نہ ہو، پھر یہ بتلادیا کہ نہ اتنا باریک پترا پٹنہ کہ اس میں سے بدن نظر آئے اور لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑیں، نہ اتنا مونہ ہو کہ ٹاٹ پہن کر ہی آجائے کہ ہم بھی فقراء ہیں۔

بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لسة الشهوات
ترجمہ - منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لباس سے کہ
وہ شہرتیں پیدا کرے۔

یعنی اتنا، جی لباس ہو کہ لوگ دیکھیں کہ عجیب و غریب لباس ہے، اس میں تو کبر پیدا ہوگا اور دوسروں کا دل ٹوٹے گا، یاد رویشوں کی طرح ٹاٹ پہن کر تہجئے کہ نگاہیں اٹھیں گی کہ بڑے زاہد و عابد ہیں، اس قسم کی شہرت والے لباس شریعت نے پسند نہیں کیا۔

۲ حضرت حکیم الامت سے پوچھا گیا کہ ہانی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
لوگ کہتے ہیں کہ یہ "من تشبه بقوم فهو منهم" میں داخل ہے۔
حضرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ -

بھائی کوٹ ہو یا ہانی، تشبہ کا تعلق ہے عرف عام سے، اگر کوئی چیز کسی کافر قوم سے مخصوص ہو کہ وہ چیز دیکھ کر یہ سمجھ میں آئے کہ یہ فلاں قوم کا ہے، وہ تو ہے

ممنوع، لیکن جب وہ اتنی عام ہو جائے کہ مسلم، غیر مسلم سب میں پھیل جائے تو پھر تشبہ کے مد میں ممنوع نہیں رہے گا، اب اگر آپ روکیں گے تقویٰ کی وجہ سے کہ یہ صالحین کا پاس نہیں ہے تو یہ اخلاقی چیز ہے۔ پھر یہ نائی چھ انگریزوں کے ساتھ مخصوص نہیں، انگریز ہو یا غیر انگریز ہندوستانی، پاستانی، عربی سب سے باندھتے ہیں، تو تشبہ کے مد میں اسے منع نہیں کر سکتے، ہاں! کوئی اور خرابی ہو تو وہ دوسری بات ہے۔

۳۔ حضرت حکیم الاسلامؒ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہماری مسجد میں آنا چاہے تو ہم اُسے اندر داخل ہونے دیں یا دُور کر دیں؟
آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ:-

غرت کا خباہت نہیں کرنا چاہئے، یہ نہیں ہے سلام میں۔ آپ اپنی بات اس کے دل میں اسی وقت، اہل سکیں گے جب سے چھ مانوس کریں گے، گر غرت دکھا کر، چھوت بندیا تو وہ آپ کی بات ہی کیوں سنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجے تو ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ کو تو گور بندیا اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو چیف جسٹس قاضی القضاۃ بنایا۔ اور نصیحت یہ فرمائی کہ وہیں زیادہ تر رعایا ملے گی عیسائی، تو فرمایا ”بشرا ولا نسفرا“ بشارت سنا، نفرتیں مت دلانا۔ ”وایسرا ولا تعسرا“ اُن کے سامنے آسن دین پیش کرنا، مشکلات میں نہیں مبتلا نہ کرنا، اور فرمایا کہ مل کر رہنا، اختلاف، نزاع مت کرنا۔ اس لئے کہ اگر نزاع، نفرت پیدا ہوئی تو آپ کا کلمہ حق وہ بھی نہیں سنیں گے، اور اگر مانوس کر لیا اپنے سے، کلمہ حق آپ سنائیں گے تو کچھ اثر پڑے گا اُن کے دل پر۔ تو غرض اس دم نے نفرت کو ختم کر دیا ہے، اس واسطے نفرت کا اظہار نہ ہو، دھکے نہ ہوں، بلکہ اُسے نفیست جانا چاہئے، وہ آئے ہیں تو انہیں آہستہ آہستہ صحیح مسئلہ بتا دینا چاہئے، کلمہ حق ڈالیں ان کے قلب میں۔

ہم ایک دفعہ سندھ گئے، یہ انتخاب سے ایک سال پہلے کی بات ہے، وہاں

جلسہ تھا، ہمیں بتادیا گیا اس کا صدر، ہم نے خطبہ صدارت پڑھا، مشترکہ جلسہ تھا، ہندو بھی بہت آئے ہوئے تھے، ہم نے جب خطبہ پڑھا تو ان پر کچھ اثر ہوا، بعد میں دو تین ہندو سینٹھ آئے، اور مجھے کہا کہ ہم آپ کی چائے کی دعوت کریں گے تو آپ من میں گئے؟ میں کہا ضرور مان لیں گے، انہوں نے چائے کی دعوت کی، دس پندرہ آدمی تھے، ہم وہاں پہنچے، پہنچنے میں دیر ہوگئی، عین مغرب کا وقت ہو گیا، ہم جب وہاں پہنچے تو ہندو سینٹھ کہنے لگے کہ آپ کے دل میں کچھ فکر اور پریشانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز کی وجہ سے ہوگی، میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح سمجھ، مغرب کا وقت آچکا ہے، اس نے کہا کہ یہاں مسجد تو ہے نہیں، دو چار میل دور پر ہے، اگر آپ ہمارے گھر میں نماز پڑھ سکیں تو پڑھ لیں، ہم نے کہا بھائی! ہمارے لئے تو دنیا کی ساری زمین مسجد بنادی گئی ہے، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بھائی پھر کیا تھا، وہ ہمارے لئے لونوں میں پانی بھر بھر کر لے آئے، ان کے ڈکے لڑکیاں نوکر اور پھر سفید چادریں لے کر آئے اور ہمیں بتلایا کہ آپ لوگوں کا قبلہ اس طرف ہے، خیر ہم نے اذان دی، نماز پڑھی، جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ان کے مرد، عورت، بچے، نوکر سب ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے کونے میں، اور جو حرکت ہم نے کی وہ انہوں نے بھی کی، جب نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ سینٹھ کہنے لگے کہ صاحب! ہماری ایسی قسمت کہاں تھی کہ آپ لوگ ہمارے گھر میں آئیں، یہاں آپ نے خدا کا نام لیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت کر دو، ہم نے کچھ نصیحت کر دی۔ تو وہ ہمارے پاس آئے تو نصیحت کی، اگر ہم ان سے نفرت کرتے تو نصیحت کا کیا سوال ہوتا۔

اسلام نے نفرت کی جزا مٹادی، البتہ یہ کہا کہ جو بھی آئے تم اپنا فریضہ مٹا دو، اور وہ ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلا تے رہو، یہ ہے۔

(ماہنامہ ”الخیر“ ملتان)

پیغام ہدایت نظام

شادی اور نکاح سنتِ انبیاء علیہم السلام ہے، اور اسے اسلام نے صرف معاملے کی حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عبادات کے زمرے میں شمار کیا، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

النَّكَاحُ نِصْفُ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

ترجمہ:- نکاح آدھا دین ہے، آدمی کو چاہئے کہ بقیہ آدھا دین تقویٰ اور طہارت سے حاصل کرے۔

نکاح ہی ہے جس کے ذریعہ عفت، پاک دامن اور خیال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، آدمی حرام سے بچتا ہے، اور حلال کے دائرے میں محدود رہتا ہے، نکاح ہی ہے جس کے ذریعہ اتحاد باہمی اور قبائل اور خاندانوں کے باہمی تعاون کی بنیاد پڑتی ہے، کتنے ہی اجنبی باہم مربوط ہو جاتے ہیں اور پہلے سے بیگانے ہوں تو یگانگت بڑھ جاتی ہے اور باہمی حقوق قائم ہو جاتے ہیں، اسی لئے حق تعالیٰ شانہ نے جہاں آبائی اور جدی نسب کو محلِ نعمت میں شمار فرمایا، وہیں صبری اور سسرالی رشتے کو بھی نعمتِ ظاہر فرمایا، ارشادِ خداوندی ہے:-

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا.

(الفرقون ۵۴)

ترجمہ - اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ایک قطرہٴ پانی سے بشر کو پیدا کیا اور پھر اس کے لئے نسبِ آبائی اور سسرالی رشتہ پیدا فرمایا۔

پس جیسے نسب کو نعمت ظاہر فرما کر بشر پر پناہ حسان جتایا کہ یہ نعمت اس سے
سوا کوئی دوسرا نہیں، اسے سکتا ایسے ہی سرائی رشتے کو بھی نعمت ظاہر فرمایا کہ جنہی دلوں
کو اس طرح باہم مدد دینا بھی اسی کا کام ہے جو کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ اسی
سے حق تعالیٰ نے نکاح کی غرض و غایت ظاہر فرماتے ہوئے اسے اپنی قدرت کی نشانی
اور آیت قرار دیا۔

کیا یہ قدرت ہی کا کرشمہ نہیں کہ نکاح سے ایک منٹ پہلے مرد و عورت باہم
اجنبی ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو جینہ اپنا دکھ درد نہیں سمجھتے، اگر کبھی اجنبی
عورت کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو سوائے عام انسانی بہمدردی کے آدمی اس کی کوئی
خاص ٹیس اور چھین اپنے دل میں اس طرح محسوس نہیں کرتا کہ بے چین ہو جائے اور
اپنے دکھ درد کو بھول جائے، لیکن نکاح سے ایک منٹ بعد اگر عورت کے دکھ درد کی
بات اس کے کان میں پڑ جائے تو وہ متفکر، پریشان اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے اور
اپنے دکھ درد کو بھول کر منکوحہ کے دکھ درد کے مداوب میں مستغرق ہو جاتا ہے، یہی
صورت عورت کی بھی ہے، یہ دونوں کا مدد اور قلوب کی وحدت کیا محض قدرت ہی کا
کرشمہ نہیں کہ دلوں کی دنیا بیک دم بدن ڈالی اور جانین کے دلوں میں اشد غصہ
رُومنا فرمادیا، اس سے اگر اسے آیت اور نشانی فرمایا گیا ہے تو وہ ایک حقیقت واقعی ہے
محض کوئی نظریہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ دو کا یہ مدد آپ فریقین کے متعقبن کا بھی قدرتی مدد
ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ٹرکی والے ٹرکے والے کے، اور ٹرکے والے ٹرکی والے کے
دکھ درد میں شریک نہ ہوں اور باہم یگانگت محسوس نہ کریں، اس سے نکاح جیسے خود
ایک آیت اور قدرت کے کرشموں کی ایک عظیم نشانی ہے ایسے ہی وہ باہمی اتحاد و
یگانگت کا بھی ایک معجزانہ وسیلہ ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد
نکاح فرما کر قبض کو اپنے ساتھ ملایا، باہم شیر و شکر فرمایا اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو نکاح کے تعلق کی پختگی اور مضبوطی کا اہتمام تھا، حلاق جو قلعہ نکاح ہے،

باوجود چار ہونے کے عندئہ اس کو مغفوض قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا ”أَنْعَضُ الْمَضَاحَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ“ چار چیزوں میں سب سے زیادہ عداوت خداے تعالیٰ کو طلاق سے ہے، کیونکہ یہ قطع نکاح ہے، نکاح جو ذریعہ راتھ دو وحدت ہے، تو طلاق قطع تہ دو مد پ بھی ہے، درستی یہ انبیاء علیہم السلام کا مقصد وحید توحید کے ساتھ تہ دو پ بھی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا جائے اور پچھڑے ہوؤں کو ملایا جائے، ورنہ خدا سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اس لئے وہ نکاح کے تعلق میں کسی ادنیٰ اختلاف کو بھی کیسے گور فرما سکتے تھے؟ اہت نکاحی تعلق مضبوط سے مضبوط اور ذریعہ راتھ دینا کا جو راستہ شریعت الہی نے مے فرمادیا وہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک شفقت، ایک احاطت، جس سے معاشرے کی گاڑی چلتی ہے۔

خاندانوں کو تو حکم دیا کہ وہ بیوی کے ساتھ انتہائی شفقت اور دل داری سے پیش آئیں اور نرم اخلاق سے اس کے دل کو موہ لینے کی سعی میں آئے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:-

ان اکرمکم المؤمنین أحسکم أحلاقا وأطعکم أهلا
(یعنی) تم میں سب سے زیادہ قابل تکریم وہ مسلمان ہے جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں اور بیوی کے ساتھ لطف و مدارات کا برتاؤ کرتا ہو۔

حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاتے وقت اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں قندہ دے دینا بھی صدقہ کے حکم میں ہے، جس پر اجراء جاتا ہے اور اسے عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازواج مطہرات کے ساتھ انتہائی مددھفت اور دل جوئی کا مکمل فرما تے تھے، اس سے بیویوں کے ساتھ دل جوئی اور ن پر لطف و نرم اور شفقت و محبت نے برتاؤ سے جہاں نکاح کی حقیقی غرض و غایت نکلتی ہے وہیں اس سے قلوب میں سکون اور باہمی مودت اور تہ پیدا ہوتا ہے،

ارشادِ باری ہے:-

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا تَسْكُنُوْنَ
اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً الْاَيَةُ (ابراہیم ۳۱)
ترجمہ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس
نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون
حاصل کرو اور تم میں آپس میں مودت اور رحمت پیدا ہو۔ بدشہ
اس میں فکر کرنے والوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں (کہ
بے تعلق قلوب میں وہ کس طرح اچانک تعلق خاص بلکہ محبت
باہمی کا علاقہ قائم فرما دیتا ہے)۔

اور یہ اس لئے کہ بیوی خاوند کی وجہ سے اپنے گھریلو، مال باپ، اپنے عزیز
واقارب کو چھوڑ چھوڑ کر خاوند کے گھر آتی ہے کہ س کی بن کر رہے، اگر وہ بھی
ملاطفت اور شفقت سے دست کش ہو جائے اور اس کے ساتھ ب رچی اور ایذا رسانی کا
برتاؤ کرے تو یہ غریب عورت کہاں جائے؟ نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی، اپنے عزیز تو
خاوند کی وجہ سے چھوٹے اور خاوند بھی اپنا نہ ہوا تو اس غریب کا ٹھکانہ ہی کیا باقی رہا
سوائے اس کے کہ غم میں گھل گھل کر اپنی زندگی ختم کر دے۔

ادھر بیویوں کو حکم دیا گیا کہ وہ خاوند کی اطاعت اور اتباع میں سرگرمی
دھلکیں اور کوئی حرکت ایسی نہ کریں جس سے خاوند کا دل ٹوٹے اور وہ بیوی سے بیزار
ہو جائے، جس سے اس تعلق کی غرض و غایت ہی فوت ہو جائے، جیسے بد مزاجی،
درشت کلامی، سرکشی اور نافرمانی اور شوہر کے مال میں خیانت یا مال کو بجائے شوہر کے
گھریلو پر خرچ کرنے کے اس کی اجازت کے بغیر اپنے پیسے پر صرف کرنے لگے، جو
بدشہ خیانت ہوگی، اور خاوند کے لئے بددلی اور بیزاری کا باعث ہوگا، جس سے یقیناً
اس تعلق کی خوشنوازی اور سرخوار نفس تحقق ہی کی بناء میں خصل پڑ جائے گا، جس کے

اثرات پورے گھرانے پر پڑتا قدرتی امر ہے، اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتہائی بات فرمادی کہ اگر میں غیر اللہ کے لئے کسی کو تجدد کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو تجدد کیا کریں، چونکہ غیر اللہ کو تجدد کرنا شرک اور قطعی حرام ہے اس لئے یہ امر نہیں کیا، مگر اس سے اطاعت شوہر کی انتہائی تاکید برآمد ہوتی ہے کہ حرام اطاعت کے سوائے کوئی بھی اطاعت ایسی نہیں ہے جس کے لئے بیوی مامور نہ ہو، اسی لئے احادیث میں فرمایا کہ: اگر شب میں بیوی خاوند کے ساتھ سرکشی برتی ہے تو تمام ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں، یہی صورت دن کی بھی ہوتی ہے۔

بہر حال یہ دو ہی باتیں اطاعت شوہر، ملاطفت زوجہ وہ ہیں جن کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی، ان دونوں باتوں کا تعلق کسی ظاہری نمائش یا ریت پر نہیں رکھا گیا بلکہ ایک ایسی حقیقت پر رکھا گیا جو لافانی اور جاودانی ہے، مثلاً اگر خاوند کی ملاطفت کا تعلق عورت کے ظاہری حسن و جمال، مال و دولت اور عرض و وجاہت و عزت سے ہے تو یہ تمام چیزیں دنیا ہی میں پائیدار نہیں ہیں چہ جائیکہ آخرت میں کارآمد و نافع ثابت ہوں، اس لئے کہ جب یہ م یا گم ہوں تو شوہر کی ملاطفت ختم ہو جائے گی اور تعلقات میں کشیدگی بلکہ آخر کار انقطاع تعلق تک نوبت پہنچے گی، اور اگر اس تعلق کی بنیاد عورت کی دین داری پر رکھی جائے تو دین سدا بہار اور دنیا کے بعد آخرت تک ساتھ جانے والا ہے، اس لئے اس پر مبنی شدہ تعلق بھی دائمی اور مضبوط اور خوشگوار رہے گا، جس میں کوئی مارضی چیز ضل انداز نہ ہوگی، اس لئے حدیث نبوی میں ان امور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ:-

نُسْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِدِينِهَا
فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ.

ترجمہ - عورت سے نکاح (بندھ اسباب) چار وجوہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال دار ہونے کی وجہ سے، اس کے خوبصورت

ہونے کی وجہ سے، اس کی عرفی عزت و وجہت کی وجہ سے، اس کی دین داری کی وجہ سے، سو تم ان تمام امور میں دین داری کو ترجیح دو۔

ظاہر ہے کہ ماں و جہاں اور عرفی حیثیت آتی جانی چیزیں ہیں، مریبوی پر حلف و شفقت ان کی بنا پر ہے تو اؤں تو یہ حلف و شفقت نہیں بدو، غرضی ہے اور جس حد تک ہے بھی تو اس کے زواں سے تعلق زائل ہو جائے گا اور گھریو زندگی میں ناچاقی اور بیزارى رونما ہو جائے گی جس سے گھر کے تباہ ہونے کی صورت پیدا ہوگی، مبینہ امر نکاح کا معنی عورت کی دین داری ہے جو خاوند کے بھی دین دار ہونے کی کھلی عامت ہے اور حلف و شفقت اس بنا پر ہوگا تو اس کی بنیاد خوف خدا پر ہوگی و راستی محسوس کرے گا کہ جب خدا نے اسے میرے ذمہ لگا دیا تو حسب ادا امر خداوندی اس کے ساتھ احف و کرم کا پرتاؤ کروں، خواہ وہ حسین و جمیل ہو یا نہ ہو، ماں و باپ ہو یا نہ ہو، صاحب چاہ و منزلت ہو یا نہ ہو۔

ظاہر ہے کہ اس جذبے سے یہ ملطف و شفقت مبین دین موق و مرمت و دستک قائم رہے گی، ہاں! اگر حق تعالیٰ دین داری کے ساتھ ساتھ حسن و جہاں و منزل بھی جمع فرمادیں تو یہ سونے پر سہاگہ ہے، لیکن یہ امور تعلق کی بنیاد بنانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہر آن قابل زوال و ختل ہیں، بہر حال نکاح کے تعلق میں پختگی و پائیداری ان دو ہی امور سے ملتی ہے، شہم کی محبت اور روجہ کی دین داری۔ دوسری بات یہ بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ زوجہ کوئی ہاندی نہیں ہوتی، بلکہ شریک حیات اور رفیقہ زندگی ہوتی ہے، اس لئے اس کے ساتھ اونچ نیچ کا برتاؤ کسی طرح بھی جائز نہیں، وہ قابل احترام و مہربانی مہربانی ہے نہ کہ مورد تذلیل و ہانت، چنانچہ عرب ممالک میں آج بھی اگر عورت سامنے آجائے تو ”خسرمة“ کہہ کر لوٹ و قیہ کے ساتھ سے راستہ دیتے ہیں، نیز اگر اس کی حرمت و عزت باقی نہ رہے تو کھڑے

بندہ ۔۔۔ تب بھی اس کی عزت نہیں کر سکتے، اس لئے شریعت نے جہاں مرد کو عورت پر حقوق دیے ہیں اسی طرح عورت کو بھی مرد پر حقوق دیئے تاکہ وہ معاشرے میں باعزت رہیں، چنانچہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ“ اور عورتوں کے بھی حقوق (مرد پر) اسی طرح ہیں جس طرح (مرد کے حقوق) عورت پر ہیں۔

مثلاً اگر مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تو عورت کو بھی خلع کا حق سونپا گیا ہے، اگر نزع باہمی ہے تو مرد اور عورت دونوں کو اپنے اپنے افراد و صحت منتخب کرنے کا برابری کے ساتھ حق دیا گیا ہے، جو اس کی واضح دلیل ہے کہ عورت کو اوارث بن کر مرد کے سپرد نہیں کیا جاتا بلکہ باعزت اور باحقوق بنا کر دیا جاتا ہے، پس اگر بیوی کو امانت کا ذمہ داری بنایا گیا ہے تو مرد کو دل داری کا۔ تو یہ دونوں کے منصب کا تقاضا ہے، کوئی اونچے نیچے پیش نظر نہیں۔ خاصہ یہ کہ معاشرتی مساوات کے ساتھ شوہر کی شفقت و عانت اور زوجہ کی فرما برداری ہی سے گھریلو زندگی کا گہری روالہ ہوا ہو سکتی ہے، جس کا اسام نے راستہ بتلادیا ہے کہ وہ دین اور دینی جذبات کی پاسداری اور شرعی معاشرے کی پابندی کے سوا دوسرا نہیں ہے، اس لئے شوہر اور زوجہ کے مطالبے میں ایسی کتابیں رہنی چاہئیں جن میں زوجیت کے حقوق و اسلامی معاشرہ، رومن سہن، و باہمی تعلقات کے خوشنوازی کے طریقے واضح ہوں اور وہ بشریت شرع شدہ ہیں، جیسے حضرت تھوڈی کی بہشتی زیوریہ حقوق زریعین، یا حقوق معاشرہ وغیرہ وغیرہ۔ اُمید کہ احقر کی شرکت و احضریٰ نکاح سے یہ پیغام مزید نافع ہوگا، شرکت وقتی چیز رہتی ہے اور یہ دوامی دستور العمل ہوگا، واللہ الموفق وهو المسعد۔

(ماہنامہ ”دارالعلوم“ دیوبند جون ۱۹۷۵ء)

آج ہر جگہ مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے؟

آج لوگ شکایت کرتے ہیں مختلف اقوام کی کہ دنیا کی قومیں ہم پر ظمّر کر رہی ہیں، عیسائیوں نے یہ ظلم کیا، ہندوؤں نے یہ ظلم کیا، مکان جلا دیئے، جانیں تلف کر دیں، میں کہتا ہوں یہ شکوہ غلط ہے، کسی نے آپ کو نہیں مارا چٹا، آپ نے خود اپنے نفس کے اور ظلم کیا، اس واسطے کہ آپ جس چیز سے زندہ تھے وہ رُوحِ قرآنی، رُوحِ ایمانی، جب وہ رُوحِ آپ نے مضطرب کر دی، ختم کر دی تو لاش بن گئے تو یہ قوم کا فرض ہے کہ لاش کو دفن کر دے، جلا دے، اگر وہ پڑی رہ جائے گی تو بدبو پھیلے گی، دنیا میں قفن پھیلے گا، سختیں خراب ہو جائیں گی، تو اگر لاشے کو کوئی قوم جلا دے، مار دے تو شکوہ کیوں ہے؟ صورت اس کی یہ ہے کہ رُوح پیدا کرو، زندہ پر حملہ کرنے کی کوہِ جرات نہیں ہو سکتی، لاش پڑی ہوئی ہوگی جس کا جی چاہے گا حملہ کرے گا، تو آپ ش کی طرح بن گئے ہیں، پھر اگر کوئی جلا دی تو روتے کیوں ہیں آپ؟ کوئی اُمر مارا تو روتے کیوں ہیں آپ؟ آپ اپنے اندر رُوح پیدا کیجئے، جب جاندار نہیں ہے کی کو مجل نہیں کہ ترچھی سٹکھ سے دیکھ بھی سکے آپ کو، اگر آپ کے اندر کچھ نہ ہو جس کا جو چاہے کرے۔ کینہ تو آپ نے دیکھی ہوگی، جب اس میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے اگر اسے زمین پہ دے مارے تے ہیں تو دس گز اوپر جاتی ہے، وہ گیند کی طاقت نہیں وہ ہوا کی طاقت ہے جو اس کے اندر بھری ہوئی ہے، ہوا آپ چھوڑ نکالیں، جہاں گیند کو دے ماریں گے چھس سے وہیں ہو کر رہ جائے گی، نہ اوپر چھسے گی نہ نیچے، تو ہوا آپ میں بھری ہوئی تھی قرآن و حدیث کی، ایمانی رُوح کی، جب اسے آپ نکال

دیں گے جس کا جہاں جی چاہے منجھ دے وہیں پڑے رہ جائیں گے آپ، اور اگر وہ ہے اندر، اگر کوئی شیخ بھی دے گا تو بس سُر جائیں گے، پر آپ گدا کھا کے اور اسے پھر ڈرنا پڑے گا آپ سے، تو آپ دوسروں کی مذمت نہ کریں اپنی روح کو درست کریں، اپنے اندر زندگی پیدا کریں، پھر کسی مجال نہیں کہ نگاہ اٹھ کے بھی دیکھ سکے۔ وہ یہی روح ہے قرآن و حدیث کی، اسی روح کو لے کے صحابہ چسے تھے تو دنیا کا نقشہ بدل دیا انہوں نے، آج اس روح کو ہم نے نکال دیا تو دنیا نے ہمارا نقشہ بدل دیا، یہ فرق ہے۔ تو ایسے بنے کہ دنیا کو آپ بدل دیں، اکبر نے کہا ہے نا۔

کیا ہوا آج جو بدلا ہے زمانے نے تجھے

مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں

تو مرد بننا چاہئے نہ کہ زن بن جائے آدمی، نہ کہ عورت بن جائے آدمی، تو زمانے کو بدلنے کی کوشش کیجئے نہ کہ زمانے کی رو میں بہنے کی۔ آپ کوشش کریں وہ جب ہی ہوگا، جب قوت ایمانی، قوت روحانی، قوت قرآنی آپ کے اندر موجود ہوگی تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ نگاہ بھر کے بھی دیکھ سکے، بدلتے ہیں نگاہوں کو دیکھیں گے لوگ۔ یہی یہود و نصاریٰ تھے آج سے بارہ سو برس پہلے جو خود آتے تھے کہ ہم آپ کی حکومت چاہتے ہیں، ہم آپ کے زیر قدم رہنا چاہتے ہیں، آج وہ آپ کو رعایا بنانے کے لئے بھی تیار نہیں۔ فرق وہی ہے کہ اس وقت رون موجود تھی، آج اس روح کو آپ نے کر دیا مضحک تو خاتم بنانے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں قومیں آپ کو، یہ فرق ہے۔

مجھے واقعہ یاد آیا، مکہ معظمہ میں تھی کہ مولانا سلیم صاحب مرحوم باحیات تھے، تو یہ جو صیہونی انقلاب ہوا اور مصر نے بعض طاقتوں پر یہودیوں نے قبضہ کیا، اور مسجد اقصیٰ بھی ان کے ہاتھ میں چلی گئی، اس کا واقعہ بیان کیا اس شخص نے جو مصر سے آیا تھا کہ جب غزہ پر قبضہ ہو یا یہودیوں کا تو مسلمان بھاگے وہاں سے کہ کسی طرح مصر

کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی نکلے بیوی ساتھ، بچے ساتھ، سواری کچھ نہیں، پیدل ہاپتے کاپتے کہتے ہیں کہ میں یہاں سے مصر (قاہرہ) کی سرحد قریب ہے، میں کی حدت قہرہ پہنچ جاتا ہوں، تو قبضہ تو ہو چکا تھا یہودیوں کا، ادھر سے ایک یہودی کہندہ کہ جیپ کار آ رہی تھی اور یہ عام بیچرے بچوں کو اٹلیاں پکڑے ہوئے جا رہے تھے، اسے پچھو کر آیا ان کے بڑھاپے پر، اس نے جیپ کار روک لی اور اتر کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے نام بتلایا، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ قہرہ، کیوں؟ کیونکہ یہاں بھی پرامنی ہو گئی۔ کہا آپ کے پاس سواری نہیں؟ کہا نہیں، سواری پچھو بھی نہیں تو انتہا ہو گیا یہودیوں کا قبضہ، اس نے کہا کہ مجھے آپ کے بڑھاپے پر رحم آ رہا ہے، آپ میری کار میں بیٹھ جائیں میں آپ کو سرحد پر لے جا کر چھوڑ دوں، یہ بیوی بچوں و ضعیفہ کو کہاں آپ لے چکیں گے، چالیس میل سے یہاں سے۔ پہلے انہیں شبہ ہو کہ نہیں یہ بھٹکے نہیں جائے گی نہ دے، پھر اس نے یقین دلایا کہ مجھے آپ کے بڑھاپے پر رحم آ رہا ہے، آپ یقین کیجئے میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ یہ بیٹھ گئے بچوں کو بیوی کو لے کر، وہ کیپ تھ مسریوں کا، اب قبضہ تھا یہودیوں کا، اس نے ایک خیمے میں لے جا کے نہیں اتار کہ آپ تھوڑی دیر ڈھکیں، سانس میں اور میں کچھ کھانا لاتا ہوں، کھاتی ہیں، پھر میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ تو صوفے پر بیٹھا انہیں دیکھ گیا وہ یہودی کہندہ کہنے پر اس نے کہا کہ حضرت عمر سے تو آپ واقف ہوں گے۔ کہا واقف کیا، وہ تو سحابی ہیں اور جمیل قدرتیہ نبی ہیں۔ کہا کیا آپ ان کے نام اوصاف بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، کمالات بیان کرنا شروع کئے، ۱۰۰ سنتیں، اس نے کہا یہی اوصاف ہیں نا حضرت عمرؓ؟ کہا یہی، کہا جب یہ اوصاف تھے مسلمانوں میں تو ہم یہودی ان کی جوتیوں کے نیچے تھے، آج آپ کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا کہ جس خانہ میں

میں نے آپ کو بھلایا ہے، یہ ایک مصری یغنینٹ کا کمرہ ہے، کل پچیس فوجی اس کے ماتحت ہیں، یہ اس کا خیمہ ہے، شراب کی بوتلیں اس میں لگی ہوئی ہیں، صوفے اس میں لگے ہوئے ہیں، جائز ناجائز عورتیں ان کے ساتھ تھیں وہ ڈانے کے سائے سے تھے یہودیوں سے تو یہودی کیوں نہ غالب ہوں ان کے اوپر، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوصاف تھے تو یہودی آپ کی جوتیوں کے نیچے تھے، جب آپ کی یہ حالت ہوئی شراب و کباب کی تو آج آپ کو ہماری جوتیوں کے نیچے ہونا چاہئے، آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ چپ تھے عالم، کیا جو باتیں واقعہ ہے۔ اس نے کہا بس مجھے یہی بتلانا تھا، اب آپ چھپے میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ اس نے جیپ کار میں بٹھائے قہر کی سرحد پر لے جا کر چھوڑ دیا اور شکریہ دیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کے دین کے مقابلے پر نہیں ہیں، آپ لوگوں کے مقابلے پر ہیں، آپ نہ اپنے دین کے ہیں، نہ ہمارے دین کے ہیں، آپ تو شراب و کباب میں مصروف ہیں تو ہم کیوں نہ لڑیں آپ سے؟ کیوں نہ قبضہ کریں آپ کے اوپر؟

میں نے اس لئے کہا کہ آج وہی یہودی و نصاریٰ جو جوتیوں کے نیچے تھے آج وہ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، اتنا نقد پیدا ہو گیا، کیا تھے ہم اور کیا ہو گئے، اس حالت کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کی پہلی بنیاد تعلیم و تربیت ہے کہ علمائے ربانی سے تعلیم پائیں، تدریس کے ذریعے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کرنے کی ٹریننگ حاصل کریں، ذوق اور فہم پنا صحیح کریں، ان کی صحبت و سمیعت میں رہ کر رنگ پیدا کریں، صنعة اللہ ومن احسن من اللہ صنعة، اللہ کا رنگ اپنے اندر داخل کریں، محض کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس رنگ کو بھی لینا ضروری ہے کہ قلب کا رستہ بھی صحیح ہو، وہ بغیر مجاہدہ و ریاضت کے درست نہیں ہوتا، اس کی ضرورت ہے، یہ مدرس اور جو چکی خانہ ہیں وہ اسی کے قدم ہیں کہ دلوں کو بھی درست کریں، قوالب کو بھی درست کریں۔ یہ کرنا پڑے گا، اور یہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے لئے

تیار ہو جائیے کہ ہماری دشمنی آپ پر غالب ہوں اور آپ ان کے تحت مغلوب ہوں، آپ آئے تھے غلبہ پانے کے لئے ”لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“ تاکہ اللہ کے دین کو دنیا کے دین پر غالب کر دیں، جب آپ ہی میں خود وہ دین نہ ہو تو کاہے کو آپ کو غالب کریں گے؟ اس واسطے عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے۔

(حضرات صحابہ کا مقام اہل السنۃ والجماعت کی نظر میں)

(بحوالہ ”حق نوائے احتشام“ کراچی جون ۲۰۰۲ء)

ختم نبوت سورہ کوثر کی روشنی میں!

حضرت موسیٰؑ اور خلقِ حسن

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو تربیت دی، خلقِ حسن کے اوپر کہ برابر برابر معاملہ رکھو، تمہارے ساتھ کوئی ایک پیسے کی نیکی کرے، تم پر واجب ہے کہ تم بھی ایک پیسے کی نیکی کرو، روپے کی کرے تو بھی کرو، کوئی اگر تمہارے ساتھ بُرائی کرے تو تم پر واجب ہے کہ تم بھی بُرائی کرو اتنی، کوئی ہاتھ کاٹ دے، تمہارا فرض ہے تم بھی ہاتھ کاٹ دو، کوئی ناک کاٹ دے تمہاری، تم بھی ناک کاٹو، آنکھ پھوڑ دے، تمہارا فرض ہے کہ ایک آنکھ ضرور پھوڑ دو، تو شریعتِ موسویٰ میں معاف کرنا جائز نہیں تھا، انتقام لینا جب تھا، مگر اتنا ہی انتقام جتن دوسرے نے بُرائی کی ہے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا کہ:-

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ اِنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْمَعِينُ بِالْمُعِينِ وَالْاَنْفُ
بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنُ بِالْاُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْخُرُوجُ
قِصَاصٌ. (المائدہ: ۴۵)

ہم نے واجب کر دیا تھا اہلِ تورات پر کہ نفس کے بدلے میں نفس کو قتل کرو، وَالْمُعِينُ بِالْمُعِينِ، کوئی آنکھ پھوڑے تم پر واجب ہے کہ تم بھی آنکھ پھوڑ دو۔ وَالْاَنْفُ بِالْاَنْفِ کوئی ناک کاٹ لے تو واجب ہے کہ تم بھی ناک کاٹ لو۔ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ

کوئی دانت توڑ دے، تمہارا فرض ہے کہ تم بھی دانت توڑ دو، معاف کرنا چاہیں۔
وَالْحَرُوحُ قِصَاصُ کوئی زخم لگے، اتنی ہی تیر بھی لگا دے، یہ چاہیں ہے۔
معاف کر کے چھوڑ دو، انتقام واجب ہے۔ یہ تھی توراۃ کی شریعت، تو توراۃ والوں و
موسیٰ علیہ السلام نے تربیت دی ضحٰق حسن کے اوپر کہ ہر ہر سزا پر رُحو معاف، نیکی میں
بھی، بدی میں بھی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے تربیت دی۔

خلقِ کریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں خلقِ کریم نہ پر تربیت دی گئی ہے۔
اگر تمہارے ساتھ کوئی بُرائی کرے تو چاہیں ہے کہ تم اس سے بد نہ ہو۔ بد نہ
واجب نہیں ہے، معاف کرنا واجب ہے، اگر کوئی تمہارے بائیں گان پر تھپڑ مارے تو
دایاں بھی اس کے سامنے پیش کر دو کہ ایک اور ہاتھ چل نہ تیرا بعد اسے۔ تو جب
تھا وہاں معاف کرنا، انتقام لینا چاہیں نہیں تھا، تو ضحٰق کریم نہ پر تربیت دی بنی امت و
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ضحٰقِ عظیم

وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بند تھے، تو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے محض معاف کر دینا، محض ایثار کر دینے پر قناعت نہیں کی، بعد بُرائی کرنے
والوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا، طائف والے گایں دے رہے ہیں اور آپ صلی
اللہ علیہ وسلم دُعائیں دے رہے ہیں، انہیں مکہ والے انتہائی ستا رہے ہیں اور آپ صلی
اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں ان کے واسطے۔ تو یہ محض معاف کرنا نہیں تھا، ایثار
کرنا نہیں تھا بلکہ احسان بھی تھا ساتھ میں کہ بُرائی کا بدلہ احسان سے دیا جائے، تو یہ ہے
ضحٰقِ عظیم۔ تو اس امت کو تربیت دی گئی ہے ضحٰقِ عظیم پر کہ احسان کا برتاؤ کرو، اگر
اگر کوئی بُرائی بھی کرے تو محض معاف کرنا نہیں بلکہ دعائیں کرو کہ اللہ اس کو ہدایت

دے، نیک راستے پر لگائے، تو انتقام لینا تو بجائے خود ہے، معاف کرنا تو بجائے خود ہے، احسان کا برتاؤ بتلایا گیا ہے، جس کو ایک موقع پر قرآن کریم میں فرمایا ہے: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَسْتَ لَهُمْ" اے پیغمبر! وہ رحمت ہے جو ہم نے آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھردی، اس کی وجہ سے آپ کا دل نہایت نرم اور رحیم و کریم ہے کہ کسی کا بُرا نہیں چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت شفقت کا جذبہ موجزن رہتا ہے۔ "وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ" اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل ہوتے، سخت برتاؤ کرتے، تو سب اُنھہ کر بھگ جاتے آپ کے ارد گرد سے، کوئی جمع نہ رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت مجسم بنا کر ایک مقناطیس بنا دیا ہے کہ عالم کی کشش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی تھی، حسن خلق کی ہدایت نہیں کی بلکہ خلقِ کریمانہ سے شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے لے لے لے کر یہ نہیں فرمایا گیا، چنانچہ عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ رہی کہ کتنی بُرائی کی لوگوں نے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا، ابھی بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہیں دیا، تو ہدایت کیا ہے؟ فرمایا "فاغف عَنَّهُمْ" معاف کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ درجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے نیچا ہے۔ آپ کا مقام اس سے بھی زیادہ بلند ہے "وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ" فقط معاف ہی نہ کریں بلکہ ذمے مغفرت بھی کریں ان لوگوں کے لئے جو آپ کے ساتھ بُرائیاں کر رہے ہیں، انہیں دُعا میں بھی دیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اس سے بھی اونچا ہے آپ کا مقام، جو بُرائی کرنے والے ہیں فقط معاف ہی نہ کریں، فقط ذمہ ہی نہ دیں بلکہ "وَسَاوِزْهُمْ فِي الْأَمْرِ" کبھی کبھی بائراں سے مشورہ بھی کر لیا کریں، تاکہ یوں سمجھیں کہ ہمیں خالص اپنا سمجھا، تو یہ انتہائی مرتبہ ہے خلق کا کہ بُرائی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ معاف کرنا، معاف کرنے سے زیادہ ذمہ نہیں دینا، اور ذمہ دینے سے زیادہ اپنے برابر سے، بھلا کر چھوڑ چھ گچھ بھی کرنا کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے اس میں؟ تو یہ انتہائی مقام ہے جس کو فرمایا گیا ہے۔

”وَإِنكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خُلقِ عظیم پر پیدا کیا ہے، جو اخلاق کا انتہائی مرتبہ ہے۔ تو یہ ظہریات ہے کہ خُلقِ عظیم جس ذات کے اندر ہے تو خُلقِ کریم بھی اس کے اندر، خُلقِ حسن بھی اس کے اندر ہے، وہ جامع ہے تمام مقامات اخلاق کا، تو عموم کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہے تمام مقامات اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبہ مبارک میں جمع کر دیئے گئے ہیں، تو علم کا بھی انتہائی مرتبہ دیا گیا کہ عام بشریت میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں کہ بتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ”عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ“ اخلاق میں وہ مرتبہ کہ اتنا خلیق نہ گلوں میں گزرا، نہ پچھوں میں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خُلق نہایت مکمل ہے۔

انتہائی نبوت

اب ظاہر ہے کہ جب نبوت کی بنیاد ان دو چیزوں پر تھی ”کمالِ علم“ اور ”کمالِ اخلاق“ اور یہ دونوں چیزیں انتہائی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں تو نبوت بھی انتہائی تھی چاہئے کہ اس کے بعد میں کوئی درجہ ہی باقی نہ رہے نبوت کا، کہ کسی کو لایا جائے اور نبوت کا درجہ طے لایا جائے، اس لئے نبوت ختم کر دی گئی، یعنی حدِ کمال پر پہنچ دی گئی کہ کوئی درجہ اب باقی نہیں رہا کہ نبی کو لایا جائے اور وہ مقام پورا کرایا جائے۔ امت میں بڑے سے بڑے اقطاب پیدا ہوں گے، اولیاء پیدا ہوں گے، ابدال پیدا ہوں گے، انہیں کے ذریعہ وہ کام لیا جائے گا جو پچھلی امتوں میں نبیائے کرام علیہم السلام سے لیا جاتا رہا ہے، فرق اتنا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں کہ گنہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا تھا ان سے، اولیاء کرام معصوم تو نہیں ہوتے مگر محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے کہ وہ رستے نہیں گناہ، غس میں اتنی قوت ہے کہ وہ متبادل کرتے ہیں پوری طرح سے گنہ کا، اتنے نہیں دیتے گناہ کو اپنے پاس، اور اگر کبھی پھسل جائیں تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، انہیں

ڈالائیں جاتا گندہ کے اندر، تو معصوم نہیں ہیں مگر محفوظ ہوتے ہیں من جانب اللہ، تو اگر انبیاء علیہم السلام معصوم تھے تو اس امت کے اولیا، محفوظ بنائے گئے، اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھوں پر معجزے ظاہر ہوتے تھے تو ادویا، کے ہاتھوں پر کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو معجزے کی ایک شاخ اور فرع ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو ایک قسم کی مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے اس امت کے انبیاء کو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، مقام نبوت کے نیچے ہیں، نبوت تو نہیں آسکتی، مگر کام جو نبیوں کے تھے وہ لئے گئے ہیں۔ ایک نبی جہاں بیٹھ گئے، ملوک و ایمان سے رنگ دیا، تو ایک ربانی عالم جہاں بیٹھ گیا اس نے خطے کے خطے ایمان و علم دین سے رنگ دیئے، کام وہ کیا جو نبیوں کا ہوتا ہے۔ بہر حال ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں بلکہ کہ نبوت فنا ہوئی، باقی نہیں رہی، بلکہ تکمیل نبوت کے ہوئے کہ یہ نبوت اتنی قائم و دائم ہے کہ قیامت تک کے لئے یہی نبوت کافی ہے۔

کامل نبوت

تو یہ مغالطہ ایک جاہلانہ مغالطہ ہوگا کہ جب نبوت ختم ہوئی تو دنیا میں رحمت باقی نہیں رہی یوں کہا جائے گا کہ جب نبوت کامل ہوئی تو رحمت بھی کامل ہوگئی کہ انبیاء تو رحمت کے مجسمہ ہوتے ہی ہیں، اس امت کو بھی رحمت کا مجسمہ بنایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں، "انفسی ہدایۃ مرحومۃ" یہ میری امت امت مرحومہ ہے، کہ امتوں پر وہ رحم و کرم نہیں کیا گیا جو اس امت پر رحم و کرم کیا جائے گا، چونکہ یہ امت مجموعی حیثیت سے قائم و دائم ہے سارے انبیاء کی اور ختم الانبیاء کی تو جو رحمت ختم آج نہیں کو دی گئی تھی اسی رحمت کا پرتو اس پوری امت پر ڈال دیا گیا کہ یہ امت مرحومہ بن گئی۔ تو معلوم ہو کہ ختم نبوت نے وہ معنی نہیں ہیں جو مغالطہ دینے والے دیتے ہیں کہ نبوت قطع ہوئی، ختم ہوئی، بلکہ نبوت مکمل ہوئی تو ختم

نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں ہیں، تکمیل نبوت کے ہیں۔ کمال نبوت پیدا ہو گیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ آفتاب نکل کر اُگر یوں کہے کہ "انا خاتم الاموار" میں نے سرے نوروں کو ختم کر دیا تو کیا یہ مطلب کہ اب نور منقطع ہو گیا، دُنیا میں اندھیرا پھیل گیا آفتاب کے آنے سے؟ خاتم الانوار کہنے کے معنی یہ ہیں کہ نور مکمل کر دیا میں نے، سرے ستاروں کا نور میرے اندر موجود ہے، اب کسی ستارے کی ضرورت نہیں۔ تو نور اور زیادہ قوی ہو گیا نہ یہ کہ ختمت پھیلی، تو خاتمِ انتہین کے آنے کے بعد نبوت کے آثار اتنے مکمل ہوئے کہ قیامت تک وہ چلیں گے، اب کسی نبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ سے ان انوار کو پیدا کیا جائے۔

ختم نبوت کا انکار، کمالِ اسلام کا انکار

بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس کا انکار اُسر کر دیا جائے تو اسلام کے کس کا انکار ہوگا، اسلام کا کمال باقی نہیں رہے گا، اسلام کی خصوصیت باقی نہیں رہیں گی، اس کا امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ تو جو نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو ناقص بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، وہ اس اُمت کو ناقص کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط ہوگا، اس واسطے کہ یہ مغالطہ ہے، تو میں نے عرض کر دیا کہ اس مغالطے کی حقیقت سمجھ لی جائے، یہ محض غلط اندازی ہے ختم نبوت کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے، ختم نبوت کے معنی لئے انقطاع نبوت کے، قطع نبوت کے، حالانکہ ہیں تکمیل نبوت کے۔

أنا لكم بمنزلة الوالد

تو بہر حال ثابت ہوا ہے کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کا ماننے والا ہی اسلام کا ماننے والا ہے، اور اس سے انکار کرنے والا اسلام کا منکر ہے، تو حق تعالیٰ شانہ نے اس کی حفاظت فرمائی، دعویٰ کیا کہ:-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَحَاتِمَ السَّيْنِ.

ترجمہ - محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم میں سے کسی کے والد نہیں
ہیں، وہ صرف خاتم النبیین ہیں۔

اور خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ ”قیامت تک جتنی اقوام جتنی امتیں
آنے والی ہیں، ان سب کو اگر دین اور ہدایت ملے گی تو اسی نبوت کی وجہ سے ملے گی۔“
تو وہ گویا منزلہ ولادت کے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ والدہ جد کے ہو گئے،
اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اَسَالُکُمْ بِسُورَةِ الْوَالِدِ“ میں امتوں کے حق
میں بمنزہ باپ کے ہوں اور سارے امتی میری اولاد کے درجے میں ہیں۔ تو نبی
اولاد مراد نہیں بلکہ روحانی ولاد مراد ہے، تو سارے امتی روحانی ولاد ہیں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد ہیں۔ یعنی والد سے تقسیم ہوتی ہے
جو اولاد میں آتا ہے، اخلاق آتے ہیں، علم آتا ہے، و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
بایرکات سے ساری امت میں علم اور اخلاق اور دین پھیل۔

دو طریقوں سے ختم نبوت کی حفاظت

اس لئے ختم نبوت ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کی حق تحوی نے حفاظت
فرمائی، تو ایسے تو قوں کے ذریعہ سے حفاظت فرمائی جیسے اس قول میں دعویٰ کیا اور
احادیث میں دعویٰ کیا گیا، ”اَنَا اٰخِرُ النَّبِیِّیْنَ“ میں بتایا گیا کہ عملاً بھی ہم نے حفاظت کی
ہے ختم نبوت کی، اور وہ کس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے پیدا
ہوئے، ایک کا نام براہیم تھا، ایک کا نام قاسم تھا اور لقب تھا ان دونوں کا حبیب و طاہر،
یہ دو صاحبزادے پیدا ہوئے، ان دونوں کی وفات ہوئی باقی نہیں رہے، تو فریہ اولاد
نہ رہی، اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی

ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، مگر اس کی طرف سے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، جن کو ”سادات“ کہا جاتا ہے۔ تو زینہ اولاد نہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نہ رکھنے کا یہ مقصد تھا؟ حکمتیں تو ہزاروں ہیں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کبھی حکمت یہ ہے کہ اگر صاحبزادے زندہ رہ جاتے تو بانی کرامت اس سے مختلف تھی کہ انہیں نبی نہ بنایا جاتا، نبوت کا مقام نہ دیا جاتا اور اگر نبوت کا مقام دیا جاتا تو ختم نبوت، ختم ہو جاتی، اس لئے اولاد کا ختم کر دینا گوارا کیا گیا، مگر ختم نبوت کا باطل کرنا گوارا نہیں کیا گیا، تو اولاد زینہ کو زندہ نہیں رکھا گیا کہ اگر زندہ رکھتے اور نبی نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین لازمی آتی، اور بدست نبی، تو ختم نبوت باقی نہ رہتی، تو حق تعالیٰ شانہ نے پیسے ہی اٹھایا، تو کیا مصیبت تھی۔

مشرکین کے طعنے

تو یہ ختم نبوت کی حفاظت ہوئی، مثلاً آیتوں میں تو قول حفاظت کی گئی، ورمحمد حفاظت کی گئی اس طرح کہ اولاد زینہ زندہ نہ رہی گئی، اس سے مشرکین مکہ نے طعنہ زنی کرنا شروع کی اور کہا کہ بس جی نبوت تو ختم ہوئی، وہ جو نبوت کے مدعی تھے ان کی اولاد ہی زندہ نہیں رہی، ایک پیدا ہوا وہ زریا، دوسرا پیدا ہوا وہ زریا، تو یہ مقطوع النسل ہو گئے (العیاذ باللہ) اور دنیا والوں میں نسل اگر کسی کی منقطع ہو جائے تو وہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ فلاں راولدہ گزر گیا، تو مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ یہ نبی ہیں؟ یہ تو مقطوع النسل ہیں، اور قطع ہو گئی ان کی نسل، آگے ان کا نشان ہی نہیں رہے گا، آگے ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا جب اولاد باقی نہیں رہی۔

(ہفت روزہ ”ختم نبوت“ کراچی اکتوبر ۲۰۰۰ء)

ندامت کے دو آنسو

حضرت مولانا عبدالمجید دریابادی نے اپنے مرض و فوت میں ایک تفصیلی خط حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے نام ارسال فرمایا، جس میں کوتاہیوں، زندگی کی لغزشیں اور اپنے گناہوں پر سب قاری کا اظہار فرمایا تھا۔ خط میں کچھ دسویں کا تذکرہ تھا اور حسن خاتمہ کے لئے دعا کی درخواست تھی، ذیل میں حضرت حکیم اسد مہم کا حکیمانہ جواب پڑھئے۔

سلام مسنون نیاز مقرون!

مکرمات نامہ مورخہ ۲۸ مئی سے آج ۶ جون ۱۹۷۳ء کو مشرف ہوا۔ کل پانچ جون ہی کو میں بھی سفر بمبئی و مدراس وغیرہ سے دیوبند واپس پہنچا ہوں۔ جناب والہ کی عداوت سے دس پر چوٹ لگی ہے، بمبئی میں مولانا عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان سے استفسار حال کرتا رہا، پھر محترمی حضرت مولانا علی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، ممدوح تجار تشریف لے جا رہے تھے۔ پانچ چھ دن قیام ایک ہی مکان میں رہا اور ان کی معیت کا شرف حاصل ہوتا رہا، ان سے بھی جناب کی مزاج گرامی کی کیفیت پوچھتا رہا، اب گرامی نامے سے کچھ مزید احوال پر روشنی پڑی، حق تعالیٰ جناب کو صحت کامل عطا فرما کر مسلمانوں کے سروں پر قائم رکھے۔

ہزاروں سال زرخس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و زور پیدا

جناب محترم نے غایت توجہ سے غنی قلبی کیفیت و فکر کی طرف اشارہ فرمایا

ہے، جس سے جناب کو پریشانی لاحق ہے، لیکن اپنا نقص فہم یہ ہے کہ یہ فکر ہی ان شاء اللہ

منع سکون اور حسن انجام کی غمازی کر رہا ہے۔ رہیں غرضیں، تو انبیاء، پیغمبرِ سام کے سوا ان سے کون خالی ہے؟ باقی حق تعالیٰ کے یہاں اعمال سے زیادہ قلبی رخ پر نظر ہے ”اِنَّ اللہَ لَا یَنْظُرُ اِلٰی قُلُوْبِکُمْ“ فکر مند قلوب ہی ان شاء اللہ مقبولیت پر ہوں گے، سردارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ مبارک ”فکر مندی“ فرمائی گئی ہے ”کساں ذالہم الفکرۃ حزینا“ اور ”شیتسی ہوڈ و ادا الشنسل تحوڑت“۔

حق تعالیٰ نے جناب محترم کو جیسے دُنیا میں قلب فکر عطا فرمایا وہیں، محمد مند آخرت کے لئے متفکر بھی رزائی فرمایا، یہ فکر آخرت وہ جب ہی آیتے ہیں جب صاحبِ دس کے لئے نجات و درجات مقصود ٹھہرا آیتے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کو بعد از وفات کسی عارف نے خواب میں دیکھا، پوچھا گیا ”یہ گزری؟“ فرمایا کہ حق تعالیٰ نے بخش دیا اور یہ فرمایا کہ اے محمد! اگر مجھے بخش نہ ہوتا تو میں اپنا اسم تیرے سینے میں کیوں ڈالتا۔ باقی غرضیں تو خاصہ بشریت ہیں، جن سے انبیاء، پیغمبرِ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مستثنیٰ نہیں، اگر عدل محض سے کام لیا جاتا تو انبیاء اور اجلِ اولیاء کے سوا کوئی بھی نہ بچ سکتا، اس لئے سب ہی مغفرت و رخصت کے محتاج ہیں ورنہ یہ فضل سے تعین ہے۔

آپ محمد اللہ و نچے مقام پر فائز ہیں، حق تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کلام پاک کی تفسیر مکمل کرائی، جسے ہم فخر کے ساتھ غیر کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ”صدق“ کے کالموں میں آپ نے بمقامہ انبیاء اسلامیہ دین و تمدن کی حفاظت فرمائی، یہ خدمات رایگاں نہیں جائیں گی ان شاء اللہ۔ باقی یہ صحیح ہے کہ کیا ہم اور کیا ہماری خدمات؟ بجز انہماکِ بخیر و ندمت کے اور ہم لوگوں کے پاس ہے کیا؟ مگر کارِ بنفس است نہ بخش مر ”ولو یواحد اللہ الناس یظلمہم ما ترک عبثا من ذآبۃ“، جو پارے جناب کو یاد تھے اور وہ مرض کی وجہ سے یادداشت کی گرفت میں نہیں آ رہے ہیں، ورنہ طاقت ہی رہ گئی ہے کہ پھر سے یاد کئے جائیں، تو حق تعالیٰ تو عام الغیب و شہادۃ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس بندے نے تسلی سے کس نعمت کو کھو دیا ہے اور

نوں، وہی عذر سے مجبور ہے؟ وہ نہ صرف یہ کہ ایک حالت کے نقصان کا مؤاخذہ ہی نہیں فرماتے بلکہ سابقہ اجر کو بھی مسلسل جاری رکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگوں نے عمرؓ تجھ نہیں پڑھا ہوگا، مگر محشہ میں ان کے لئے ارشاد ہوگا کہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ یہ عمرؓ تجھ گزار رہے ہیں، کیونکہ ہر رات کو ان کی نیت یہی ہوتی تھی کہ آج صبح ور تہجد پڑھیں گے، مگر آنکھ نہ کھلتی تھی، تو اس میں ان کا قصور نہیں، اس لئے تہجد گزار سمجھ جائے **نَبِّئِ الْمَرْءَ حَيْثُ مَنَ عَمَلُهُ**، پھر بھی ہماری جو غرضیں ہیں وہ خاصہ بشریت ہیں، سو وہ توبہ کے بعد ان کی راقبت و رحمت کے سپرد ہیں، ان سے زیادہ کون ہے اپنے بندوں پر ترس کھانے والا **إِنِ اللّٰهُ سَالَسٌ لِّرُءُوفٍ رَّحِيْمٌ**، آپ کی مجبوری اور دل کی نیت کو جاننے والے ہیں، وہاں قلوب ہی دیکھے جائیں گے کہ اس میں کیا لے کر آئے ہیں؟

حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ **اے بندے! تو اُمّ بقدر قراب الراض** گناہوں کا بار۔ کر میرے پاس آئے گا جس میں زمین آسمان پھپھ جائیں گے، تو میں اتنی بڑی مغفرت سے تجھ سے رقت کروں گا، بشرطیکہ میری عظمت تیرے دل میں ہو۔ سو الحمد للہ وہ عظمت قلبِ رانی میں موجود ہے، جس کی دلیل یہ فکر ہے، جو قلب میں موجزن ہے، کیونکہ یہ فکر بغیر عظمت و جلالِ خداوندی کے احتضار کے نہیں ہوسکتا، سو یہ فکر مبارک ہو **”هَاسِرُوا وَاَنْشُرُوا“**، میرا منہ تو نہیں ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ایک جرأتِ رندانہ ہے کہ ان شاء اللہ آپ مقبول ہیں، رنجہ ہی خیر ہے، یہ فکر ہی اس کی دلیل ہے۔ الحمد للہ کوئی مایوسی نہیں ہے اور مایوس ہونا مؤمن کی شان بھی نہیں ہے، وہ صرف کفار کی خاصیت ہے، جس سے مسلمان بڑی ہے۔ آپ جیسے حضرات سے تو ہم جیسوں کو نجات کی توقع ہے، جناب ذرہ برابر تشویشِ قلبِ رانی میں نہ لائیں، صرف فکر و فکر کو رفیق نہ رکھ لیا جائے، ان شاء اللہ کافی ہے۔ البتہ ایک جرأت اور گستاخی جناب کے اخلاقِ کریمانہ پر اعتماد کرتے ہوئے نہ درگزر رہا ہوں۔

جسے عرض کئے دیتے ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ شیطان اگر بہکانے لگے اور وسوسہ اندازی کرے، خواہ ہیست صحت یا بحالت مرض، خواہ بحالت حیات یا بقریب ممات، تو اس سے نہ منظرہ کا جذبہ رکھا جائے، نہ اپنے دلائل پر کوئی زعم کیا جائے، وہ معون تمام کتب ساویہ کو دیکھے ہوئے اور اپنی تمہیبت کو متوجہ کئے ہوئے ہے، ہمارا علم تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس قلت علم پر اس کے مقابلے میں ہمارے درنہل ہی کیا ہوں گے؟ اور ہوں گے تو کس کام کے؟ اور زبان کھل بھی جائے گی یہ نہیں؟ اس نے شیطان کا علاج منظرہ نہیں لاجول ہے، اور صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم بے دلیل اپنے خدا اور رسول اور دین کو مانتے ہیں اور تجھے معلون سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے ابد الدہر تک معون قرار دیا ہے، اس نے تو بھی جھوٹا اور تیری ساری دلیل بھی جھوٹی اور ناقابلِ ثقہت ہے، تو ذور ہو، تجھ پر لعنت ہو، ہم تجھ سے محض ہب نہیں ہونا چاہتے۔ بہر حال شیطان کا سیدھا جواب یہی ہے نہ کہ بحث و مباحثہ یا عزم منظرہ۔ یہ بات اپنے ایک بزرگ کے سامنے عرض کرنا یقیناً گستاخی ہے، کہاں میں اور کہاں جناب کی ذات گرامی۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

لیکن خود کی بات بھی کبھی کبھار کا رہے ہو جاتی ہے اور نافع ثابت ہوتی ہے، یہ ایک طب عامہ مشورہ دس میں آیا، جسے بے تکلف عرض کر دیا گیا، معافی کا خواستگار ہوں۔

حضرت گرامی! میں چیز ہی کیا ہوں؟ کہ دستگیری کا غلط اس نابکار کی نسبت

استعمال فرمایا جائے، یہ جناب کی محض بزرگانہ شفقت ہیں، میرا وظیفہ تو یہ ہے کہ جہاں اپنے بزرگوں کے لئے دعائے ترقی درجات کرتا ہوں، جناب محترم بھی انہیں میں شامل ہیں، جب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ہمتی دے دے وسید و ترقی فضل و فضیلت کر سکتا ہے، کہ جہاں کوئی نسبت ہی نہیں، سوائے علانی اور آقائی کے، تو ایک حقیر خود کو اپنے ایک بزرگ کے لئے بھی دعا کی جرأت ہوسکتی ہے۔ میری دعا تو

یہ ہے کہ حق تعالیٰ میری اور جناب کی دیکھیری فرما دے اور ہمیں جنت رضوان میں جمع فرمائے، تو وہاں ان شاء اللہ تفصیلی باتیں ہوا کریں گی۔ جس حدیث اہل جنت کو دُنیا کی تمام باتیں یاد ہی ہوں گی، بلکہ ہمہ وقت مستحضر بھی ہوں گی ”عَلِمْتُ نَفْسُ مَا قَدُمْتُ وَأُخْرْتُ“ (اور وہ اس میں باتیں کریں گے کہ وہ فلاں وقت کی بات یاد ہے جو ہم میں تم میں ہوا کرتی تھی) اُس وقت ”اِخْوَانَا عَلٰی سُرُرٍ مُّنْقَلِسِ“ کا ظہور ہوگا، اور دُنیا کے پچھڑے ہوئے سب مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جناب کو صحت کاملہ، عافیت، مستمر عطا فرمائے اور زندگی کو مستفیدین کے لئے اور تھامے رکھے اور ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے (آمین یا رب العالمین)۔

جن لوگوں کے اخلاقی حقوق یاد آئیں، وہ ان کے لئے استفسار اور دعائے ترقی درجت کافی ہے، حق تعالیٰ کریم ہیں، ان استفساروں اور ندامتوں کا حوالہ دے کر اگر ان اہل حقوق سے معافی و سفارش مل سکے گا یا اپنے حق میں عظیم فخر و مہابت اور اس ہونک دن میں اسے خود اپنا ذریعہ نجات نہیں سمجھے گا، ابتہ اگر کچھ مالی حقوق ہوں تو ان مرحومین کے ورثاء و اولاد کے جاسکتے ہیں۔

توجہ الی اللہ اور ذکر و فکر کی توجہ ذات گرامی کو کون دمانے کی جرأت کرے، جبکہ بھگوانتہ وہ حاصل بھی ہے، اس دُنیا میں وجہ سکون سوائے اسمائے الہیہ کے ورد کے اور کوئی چیز نہ ہے، نہ بن سکتی ہے: ”الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“ سو توجہ بھگوانتہ موجود ہے، بلکہ قلوب پر مستولی ہے، جس کی دلیل یہ فکر ہے، باقی دعائیں ہم خوردوں کی بھی ان شاء اللہ ہیں، قبول فرمائے والے ہیں، جن کی شان اقدس: ”اِنَّ اللّٰهَ سَالِسٌ لِّرُءُوفٍ رَّحِيْمٌ“ ہے ور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی: ”بِالْمُؤْمِنِينَ رُءُوفٌ رَّحِيْمٌ“ بتلائی گئی ہے، پس ۔

اے آنند کریمی و رسول تو کریم

صد شکر کہ بستیم میں دو کریم

لہذا ذرا بھی دس میں تشویش نہ لائی جائے، صرف ذکر و فکر کی طرف توجہ رکھیں اور رجاء کو قلب صافی پر غائب رکھا جائے۔ ”اَنَا عِنْدَ طَعْنِ عُنْدَى سَيِّئَةٍ“۔ نہ معلوم اپنی طابِ عمارت پر میں کیا کچھ لکھ لیا گیا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، ضررین مجلس میں سداً مستنون، مزاجِ مبارک کی کیفیت کسی سے لکھ دینے کو فرما دیا جائے۔ والسلام

محمد طیبؒ، دہلی، دہلی

۱۹۷۹ء، ۱۹۸۰ء، ۱۹۸۱ء، ۱۹۸۲ء، ۱۹۸۳ء

یوم السبت

(۷۰ ہجری ۱۴۰۱ھ، ۱۹۸۰ء، ۱۹۸۱ء، ۱۹۸۲ء، ۱۹۸۳ء)

تقریر علم و حکمت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

اما بعد، حضرات محترم! یہاں کی حاضری کے سلسلے میں آپ نے اپنے اس ”سپاس نامہ“ میں جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، میں آپ کی عزت افزائی پر آپ کا شکر گزار ہوں، اس قسم کے خیالات میرے لئے حوصلہ افزائی کا سبب ہیں۔

شے کا اپنے معدن میں آنا اس کی خوشی کا باعث ہے

اس طرح کے مدارس کے سلسلے میں کسی طالب علم کا آنا دراصل شے کا اپنے معدن میں چل آنا ہے، جیسے مچھلی پانی میں جا کر خوشی محسوس کرتی ہے، ایک طالب علم مدرسہ میں آ کر بھی اسی طرح خوشی محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے معدن میں چلا آیا ہے۔ بالخصوص آپ کا یہ مدرسہ جو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ مدرسہ دارالعلوم دینی کا بروز و ظہور ہے، اور میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے دارالعلوم دیوبند کے کسی حصے میں کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہوں، اس لئے جذبات تشکر کے ساتھ ساتھ مسرت بھی ہے۔

مجھے اپنے سفروں میں کوٹھیوں اور بنگلوں میں بھی قیام کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو قیسی مسرت اور روحانی سکون اور خوشی کسی درس گاہ میں پہنچ کر اور اپنے عزیز طلبہ میں مل جل کر رہنے میں ہوتی ہے، سچ پوچھئے تو کوٹھیوں میں میسر نہیں آتی۔

تعلیم اقدام ہے اور انبیاء کا مشن ہے

حضرت! اسلامی نقطہ نگاہ سے تعلیم سب مقصد سے اقدام اور اہم المقصد بلکہ تمام مقاصد کی روح ہے۔ اسی لائن سے مسلمان آگے بڑھے، خواہ تعلیم عام ہو یا تعلیم خاص۔ تعلیم عام جسے ”تہذیب“ کہتے ہیں، اور تعلیم خاص جسے عرفاً تعلیم کہتے ہیں اس نے ہی مسلمانوں کو ہمیشہ آگے بڑھایا ہے، اسی کے ساتھ جب مکمل اخلاق شامل رہے تو دینی و دنیوی ترقیات کی تمام راہیں کھل جاتی ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد دو چیزیں بتائیں، ایک تعلیم عام، اور ایک تکمیل اخلاق۔ تعلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا ”انما بعثت معلماً“ اور تکمیل اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا ”بعثت لانتقم مکارم الاحلاق“ جس کا حاصل یہ نکلا کہ بعثت کا پہلا مقصد تو تعلیم ہے اور دوسرا مقصد تربیت یعنی عام و اخلاق ہی پھیلانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی لئے اسلام میں پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی وہ تعلیم و تقام سے ہی متعلق ہے، ارشاد خداوندی ہے ”اقرا باسم ربک“ گویا اولیں مقصد اس کا یہ تھا کہ پڑھو! اور کیا پڑھو؟ پڑھو پروردگار کے نام سے یعنی وہ علم پڑھو جس میں رب کا نام پہنچے آئے، اور رب کی معرفت ہو کہ وہی خالق ہے، وہی کریم و اکرام ہے اور وہی معلم ہے قوں سے بھی اور قسم سے بھی۔

جہالت سب سے بڑا روگ ہے

بزرگو! جہالت سے بڑھ کر کوئی دوسرا روگ نہیں ہے، سرکار دو جہالت کی بعثت مبارکہ سے پہلے عرب میں ہر طرح کی برائیاں تھیں، زنا کاری عام تھی، فحش کاری کا بازار گرم تھا، جھوٹ اور ڈاکہ زنی کو مردانگی کو جو ہر سمجھا جا رہا تھا، لیکن اس دور کو ان برائیوں کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، یعنی اس دور کو نہ فحش کاری یا نہ زنا کاری

وغیرہ کا دور نہیں کہا گیا، جھوٹ اور ڈاکہ زنی کا دور نہیں کہا گیا، نہ اس کو فسق و فجور کا زمانہ کہا گیا، بلکہ اس کو براہ راست جہالت کی طرف منسوب کر کے زمانہ جاہلیت کہا گیا، جس سے واضح ہے کہ تمام شرور و مفاسد کی جڑ، بنیاد جہالت ہے اور اس کا دفعیہ ہی تمام مفسدوں کا دفعیہ ہے۔

الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے جہالت کی تاریکیوں کو دُور کیا اور دنیا کو ایمان اور علم کی روشنی سے منور کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین حکم بھی ہوا کہ جہالت کو رفع کرو: "اقْرَأْ مَا مَسَمَرْتُكَ الْهٰدٰی الْخ"۔

بعثت کی دوسری غرض

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کی دوسری غرض تکمیل اخلاق فرمائی اور کہا: "لَعَنَ لَأَنَّمْ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ" الٰہیث۔ یعنی میری بعثت کا مقصد کمال اخلاق سکھلا کر مخلوق کو خلیق بنانا ہے۔

علم بدشہہ روشنی ہے جس سے راہ نظر آتی ہے، مگر چنے کی طاقت اخلاق ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کا سرچشمہ محبت ہے اور محبت روت ہے ایمان کی جیسا کہ ارشاد نبوی ہے:-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ. الْحَدِيث.

اسی لئے پہلے ایمان پیش فرمایا گیا، پھر علم کی روشنی اور اخلاق کی طاقت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا۔

اس حکمت کو ایک مثال سے یوں سمجھئے کہ جیسے سینکڑوں من بوجھس گاڑی کو انجن کھینچتا ہے لیکن انجن کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اینٹن لوہے کی دو پٹیوں والی سڑک اور دوسرے اسٹیم یعنی بھاپ کی کرم طاقت، ان ہی دو کے ذریعہ

انجن منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اگر اسٹیم نہ ہو صرف لائن چمکی ہوئی ہو تو آپ اسے ٹھیل ٹھیل کر کہاں تک چلا سکیں گے؟ باشت بھر چے گا اور پھر کھڑا ہو جائے گا، ورنہ اگر صرف اسٹیم ہو لیکن لائن نہ ہو تو انجن اسٹیم کی طاقت کی وجہ سے جتنا زور سے چے گا اتنا ہی زمین میں دھنستا چلا جائے گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، لیکن جب دونوں جمع ہو جائیں کہ لائن بھی سیدھی اور صاف ہو اور اندر اسٹیم کی طاقت بھی بھری ہو تو انجن چلے گا اور اپنے ساتھ سینکڑوں من بوجھ کی گاڑیوں کو کھینچ کر منزل تک پہنچا دے گا۔

ٹھیک اسی طرح ایک مؤمن کے اند تک پہنچنے کے لئے ایک سیدھی لائن کی ضرورت ہے، وہ علم شریعت ہے، اور ایک یہ کہ اس کے اندر عشق الہی اور محبت نبوی کی اسٹیم بھری ہوئی ہو، اگر عشق و محبت نہ ہو تو اسے وعظ و نصیحت سے کب تک ٹھیل ٹھیل کر چلایا جائے گا، اور اگر عشق و محبت ہو مگر علم کی لائن نہ چمکی ہوئی ہو تو جتنا زور سے چلے گا اتنی ہی جہالت کی وجہ سے بدعات و منکرات کی زمین میں دھنستا چد جائے گا، لیکن جب علم و عشق دونوں جمع ہو جائیں گے تو یہ کامل الایمان منزل خداوندی تک چے گا، اور جو اس سے بندھ جائے گا اُسے بھی کھینچ کر وہیں پہنچا دے گا۔

پس معصوم ہوا کہ منزل تک پہنچنے کے لئے لائن اور اسٹیم ضروری ہے، لائن علم ہے، اور اسٹیم محبت ہے، جو عشق الہی و عشق نبوی کی تک سے پیدا ہوتی ہے اور اسی سے انسان عرش تک پہنچتا ہے۔

مدرسہ اور خانقاہ کی حقیقت

جہاں علم سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں ”مدرسہ“ کہتے ہیں، جہاں اخلاق کی طاقت پیدا کی جاتی ہے اس کا نام ”خانقاہ“ ہے، مدرسہ کا موضوع روشنی پیش کرنا اور راہ دکھانا ہے، ساتھ ہی وسیع انخیال بنانا بھی، جس کے نتیجے میں جرأت حق، صاف گوئی اور اعلائے کلمۃ اللہ کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اور خانقاہ

میں اخلاق اور کریکٹر کی طاقت پیدا کی جاتی ہے۔

مگر افسوس کہ اس زمانے میں ایسی خانقاہوں کا وجود اقل قلیل ہے، اب خانقاہوں میں اخلاق ربانی پیدا کرنے کا کام تقریباً ختم ہے، حالانکہ ان کا اصل موضوع تبلیغ حق اور راہ حق میں جان سپاری تھی، جن کے ضلیل سے ہندوستان میں اسلام پھیلا، اسی طرح آئم مدارس ہیں جن میں پیچھے جیسا کام ہوتا ہو، ان دونوں کی کمی سے امت کی بنیاد کمزور ہوتی جا رہی ہے اور مدارس کے قیام کی تحریک اب پھسکی پڑتی جا رہی ہے، حالانکہ تعلیم اور تربیت اخلاق کی تحریک نبوت کی بنیادوں کے قائم کرنے کی تحریک تھی۔

ماوی چاند و سورج سے زیادہ روشنی والے آفتاب و مابتاب

ایسی دو روشنیاں تو تھیں جنہیں لے کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دُنیا میں تشریف لائے اور اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں سورج تھا اور بائیں ہاتھ میں چاند تھا، لیکن یہ ماوی چاند و سورج نہیں کہ ان کی اس چاند و سورج کے سامنے جسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کوئی حقیقت نہیں، آپ کے دائیں ہاتھ میں آفتاب سے زیادہ چمکنے والا اور کبھی نہ غروب ہونے والا سورج اللہ کی روشنی ستاب تھی، اور بائیں ہاتھ میں چاند سے زیادہ چمکنے والا قُب مُحمّی تھا، جس میں اخلاقِ محمدی کی روشنی بھری ہوئی تھی، کاہم خداوندی جلالِ الوہیت سے بھرا ہوا تھا، جس کی جلالِ شان تھی، یہ جلالِ شان جب قُب مُحمّی میں سے ہو کر گزری اور اس میں اخلاقِ عبدیت کی ٹھنڈک شامل ہوئی تو یہ روشنی ٹھنڈی اور معتدل ہو کر دنیا کے سامنے آئی، مَرِّ بِلانِوَت کے یہ جلالِ روشنی دنیا کو دی جاتی تو اس کا جلال و عظمت دُنیا کو پھونک کر رکھ دیتے اور کوئی قَم نہ کر سکتا، لیکن قُب مُحمّی کی، خدائی مَسْنَت و عہدیت نے اُسے حقوق کے لئے قابلِ تحمل بنا دیا اور وہ ٹھنڈی روشنی کی صورت سے جلوہ گر ہوئی۔

بہر حال اللہ کی روشنی جلدی تھی اور قلب محمدی کی روشنی جمالی تھی، ان دونوں کے مل جانے سے اعتدالی اور کمالی روشنی دنیا کے لئے نمودار ہوئی، جس میں محبت، میل ملاپ، ہمدردی، تواضع، ایثار اور تمام کمالات علم و اخلاق بھرے ہوئے تھے جن میں ہر مخلوق سے ہمدردانہ برتاؤ کا حکم دیا گیا تھا، ملائکہ کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا حکم ہے، ارشاد ہے:-

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

.. الخ. (البقرہ ۹۷)

جنت کے ساتھ ہمدردی کا حکم تھا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لئے کہ اس میں تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، اسی طرح کوٹے سے استنجا، کو منع فرمایا کہ اس میں بھی آجئے کے لئے غذائی مادے موجود ہیں۔

جانوروں کے ساتھ ہمدردی کے واقعات تو کتب میں بکثرت ہیں، ایک اونٹ ایک مرتبہ خدمت مبارکہ میں سرکھڑا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑا اور اس کی آنکھ میں پانی اور زبان پر فریاد کی بلبلاہٹ تھی اور وہ نہایت ہی لاغر اور ناتواں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ تو اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، اس نے اس جرم کا اقرار کیا اور آئندہ کے لئے توبہ کی۔

غرض اس دین کی روشنی میں جانوروں تک کے ساتھ ہمدردی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، پھر نہ صرف حیوانات بلکہ جمادات کے ساتھ بھی ہمدردی و محبت کا حکم دیا گیا ہے، نہر کے کنارے پر بھی بیٹھو تو بدضرورت پانی نہ بہاؤ، وضو بھی کرو تو اسراف نہ کرو۔

بہر حال یہ تمام حکام رحمۃ معلیٰ یعنی کی شان سے وابستہ ہیں جن میں خلق اللہ کے ساتھ ہمدردی اور ان پر شفقت کی تاکیدیں کی گئی ہیں، مگر اسی کے ساتھ جلالی

شائیں بھی قائم ہیں کہ اس کے بغیر دین میں اعتدال قائم نہیں رہ سکتا تھا۔

جہاں یہ شفقت و ہمدردی اور رحم دلی ہے وہیں اسی رحمۃ اللہ میں کی شریعت میں جرائم پر حدود و قصاص کے احکام بھی موجود ہیں، جن میں کسی سفارش کو جائز نہیں رہا گیا ہے، اور اس درجہ مساوات رکھی گئی ہے کہ اس میں بڑا اور چھوٹا سب برابر اور انصاف کی نگاہ میں اعلیٰ و ادنیٰ سب یکساں ہیں، یہاں تک فرمایا گیا ہے:-

لو ان فاطمة بنت محمد سرفت لقطعت یدھا۔ حدیث

اسی رحمت کی شریعت میں جہاد بھی موجود ہے، جس میں فتنہ پردازوں کے فتنوں کو دبایا گیا۔

بہرحال یہ شریعت جامع شریعت ہے، جس میں جلال و جمال کو مداکر شریعت محمدی کی تعمیر کی گئی ہے، کیونکہ عمل کی دنیا میں نہ تو جلال محض سے کام چل سکتا ہے اور نہ ہی محض سے مقصود حاصل ہو سکتا ہے، اگر آقا اپنے غلام پر ہمہ وقت غصہ اور عتاب ہی کرتا رہے، خواہ وہ اطاعت کرے یا مخالفت تو غلام بد دل ہو کر کام چھوڑ بیٹھے گا اور اس کے اندر پھر کام کرنے کا کوئی حوصلہ نہ باقی رہے گا، وہ کہے گا کام کرو تب بھی جوتیں ہی لگتی ہیں، نہ کرو جب بھی مار ہی کھائی پڑتی ہے، تو کیوں محنت اٹھائی اور کیوں عمل کی محنت سے اپنی جان کو سوبان بنایا جائے؟

اور دوسری سمت کوئی آقا ہر وقت جہل ہی جہل میں غرق ہے اور غلام پر شفقت ہی شفقت کر رہا ہے تب بھی غلام کام سے معطل ہو جائے گا کیونکہ وہ سوچے گا جب آقا بے عملی پر بھی خفا ہوتا نہیں جانتا تو پھر عمل کی محنت کیوں اٹھائی جائے؟ تو اس سے خادم ذہیت اور جری بن کر عمل سے معطل ہو جائے گا۔

غرض جلال محض بھی عمل میں تعطل پیدا کرتا ہے اور جمال محض بھی عملی قوت ختم کر دیتا ہے، جلال و جمال ملتے ہوئے ہوں کہ کرنے پر صدقہ کی توقع ہے اور نہ کرنے پر سزا کا اندیشہ ہے، تب ہی عمل کی قوت ابھر کر کام کرتی ہے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ اُمید اور بیم اور خوف و رجاء کے معنی ہی سے عملی قوتوں میں بیداری آتی ہے، اور ایمان نام اسی خوف و رجاء کے مجموعے کا ہے، نہ اُمید محض کا نام ایمان ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا اللہ سے امیدیں باندھتا رہے، اور نہ خوف محض کا نام ہے کہ آدمی اللہ سے ہر وقت کانپتا رہے بلکہ اُمید اور خوف کو جمع رکھنے کا نام ایمان ہے۔ ”الایمان بین الخوف والرجاء“، اس لئے قرآن نے دو جملے استعمل فرمائے ہیں، جن میں اسی درمیانی حالت کی تعلیم دی گئی ہے، ایک جگہ فرمایا

وَلَا تَأْسُوسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ (یوسف: ۸۷)

اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس سے مایوس ہونے والے کفار اور منکرین ہو کر رہتے ہیں۔

ہمیں تو شدائد کے وقت بھی اُمید باندھنے اور آس لگائے رکھنے کا حکم ہے، اس لئے کہ خدا کی قدرت تو لامحدود ہے، فرائض کے بعد اللہ سے اُمید باندھ کر رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے، اسباب محض پر اُمیدیں باندھتے رہنا تو ایک قسم کا شرک ہے۔ مگر مستحب اسباب سے امیدیں باندھنا دنیا میں کشائش کی اور آخرت میں جنت کی توقع رکھنا نہ صرف ثواب بلکہ عین ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بیمار کی عیادت کے وقت بھی مریض کے بدن پر ہاتھ پھیر کر کہو ”لا سأس طهور“ مت گھبراؤ، ان شاء اللہ یہ مرض بھی تمہارے حق میں پاکی اور پاک کا ذریعہ ہے، جس سے تم گنہوں کی کدورت سے اور بدن کے مادی روگ سے پاک ہو جاؤ گے، مگر جہاں یہ ہمہ وقتی اُمید بتلائی وہیں قرآن نے ایک دوسرا جملہ بھی بولا ہے کہ -

فَلَا يَأْمُرُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (۱۰۱) (ہکاف: ۹۹)

اللہ کی مخفی تدبیروں سے بے فکر نہ ہو جاؤ کہ بے فکر ہو کر بیٹھ جانے والے گھائے والے ہیں۔

پس پہلی آیت میں یأس سے روک کر رجاء و اُمید کی تعلیم دی گئی ہے، اور دوسری آیت میں بے فکری سے بنا کر فکر مندی و خوف کی تعلیم دی گئی ہے، پس انہیں دونوں کے مجموعے سے ایمان بنتا ہے، اس سے واضح ہو کہ ان دونوں آیات کا مجموعہ ایمان ہے، لہذا یہ حقیقت نکھر کر سامنے آگئی کہ شریعت میں جلال و جبر دونوں ہیں اور پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وسلم میں جلال و جبر دونوں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جامع اخلاق سے اور اپنی جامع تعلیم سے بھی جلال و جبر کی گرم اور ٹھنڈی روشنی دونوں ہی پیش فرمائی، ٹھنڈی روشنی اخلاق محمدی ہے، اور گرم روشنی کلام ربانی کی روشنی ہے، ایک روشنی تعلیم کتاب سے متق ہے، اور ایک تربیت اخلاق سے ہاتھ آتی ہے، ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ سے، اس لئے نہ کوری ثلوثیت سے کام چلتا ہے، نہ کوری صوفیت سے، نہ تہ مدرسہ کی تعلیم کافی ہے، نہ تہ خانقاہ ہی، دونوں کی ضرورت ہے، بلکہ غور کیا جائے تو تعلیم سے بھی زیادہ ضروری چیز تربیت ہے، کیونکہ تربیت بغیر اخلاق نہیں ہوتی اور تزکیہ اخلاق کے بغیر عبدیت نہیں آتی، جو تحقیق انسانی سے اصل مقصود ہے۔

حضور ﷺ کی رفعتِ شان اور اسی کے ساتھ شانِ عبدیت

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ اعلیٰ علم بشر اور اعلیٰ ذلین والآخرین ہی نہیں بلکہ ابدالخلائق اور سید المتواضعین بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقِ عظیم کا پاک اثر ہے، علمِ رفعت و سر بلندی کو چاہتا ہے اور خلقِ عبدیت اور تواضع کو، اگر علم کے ساتھ عبدیت شامل نہ ہو تو انسان میں تعنی اور ترفع پیدا ہو جاتا ہے جو اس کے لئے مہلک ہوتا ہے۔

پس علم کے ترفع کا بدرقہ عبدیت ہے جو تزکیہ اخلاق اور تفسیرِ نفس سے پیدا ہوتی ہے، اس لئے حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت میں یکتا اور بے مثل ہیں۔ میں تو کہہ کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی معبودیت میں وحدہ لا شریک نہ

ہے، ٹھیک اسی طرح اس کا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ اللہ ایک طرف تو عموماً مرتبت کا یہ عالم کہ ارشاد خداوندی: ”وَأَمَّا بَسْمَاةَ رَتَّكَ فَحَدَّثْتُ“ کی بنا پر یہ فرمایا جاتا ہے کہ ”بیدی لواء الحمد ولا فخر، أما سید البشر، أما أول من تشق منه الغراء ولا فخر، أما قائدہم وحطیہم يوم القيامة ولا فخر“ تو دوسری طرف اپنی عبدیت کو اس طرح اچا کر فرمایا جاتا ہے کہ زندگی کے ہر ہر گوشے سے شہن عبدیت نمایاں ہے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، غرض زندگی کے ہر گوشے میں اسی عبدیت کا مظاہرہ ہے، کھاتے میں تو چونکا مار کر کبھی نہیں کھاتے، بلکہ دوزانہ بیٹھ کر اور فرماتے ہیں: ”اکل کما یاکل العبد“ میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے عداۃ کھاتے ہیں، چتے ہیں تو نکلیں نیچی کر کے۔ یہ دوسری بات ہے کہ خدا نے اپنے نبی کو اتنا بلند مقام عطا کیا تھا کہ چتے وقت میانہ قدم ہونے کے باوجود سب سے اونچے نظر آتے تھے، یہی کیفیت مجلس میں ہوا کرتی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ میں رول مل کر بیٹھنے کے عادی تھے مگر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے نظر آتے تھے، یہ اللہ کی دی ہوئی بڑائی تھی، صحابہ کرامؓ نے تعظیم کے لئے مجلس میں کھڑا رہنا چاہا تو فرمایا:-

جس کو یہ پسند ہو کہ لوگ، اس کے لئے کھڑے ہو جائیں تو اس کو چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا سکے۔

ابھی یہ فرمایا: ”لأنقوموا لى كما يقوم الأعاجم“ یعنی وہ عبدیت کی شان تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر نقل و حرکت سے نمایاں ہوتی تھی اور امت کے لئے شریعت بنتی تھی۔

نصب العین کی بلندی اور اس کی کامیابی کا راز

یہی کردار کی بلندی ہے جو افراد ہی کو نہیں اقوام کو بھی سر بلند کرتی ہے، کیونکہ

قوموں کی ترقی مال و زر اور مادی قوتوں سے نہیں ہوتی بلکہ نصب العین کی بندگی اور کردار کی مضبوطی سے ہوتی ہے، اور کردار علم و حسن اخلاق سے پیدا ہوتا ہے اس لئے اپنے سامنے ایک مضبوط نصب العین رکھ کر اس کی کامیابی کے لئے اپنی طاقت کے مطابق تہہ بہ تہہ قدم اٹھانا چاہئے، کسی مدرسہ کا قیام نبوت کی تعلیم کی اشاعت کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لئے آج میں اپنے اس معدن (مدرسہ اسلامیہ عربیہ برٹن پور) میں پہنچ کر جہاں قبضہ خوش محسوس کرتا ہوں وہیں نبوت کی بنیادی تعلیم اور قرآنی احکام کی روشنی میں کارکنان مدرسہ کو کچھ مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں۔

مدارس کے نظام میں سب سے بڑی چیز طلبہ کا ڈسپلن اور ان کی اطاعت شعاری ہے، ایک مدرسہ ہی نہیں کسی بھی کام کے لئے نظم و تنظیم کا اصول اور طریق کار لازمی ہے، اور مدرس اس کے زیادہ مستحق اور مقتضی ہیں، مدارس کے نظام کے سلسلے میں خود قرآن کریم نے زبردست رہنمائی فرمائی ہے، طلبہ کے داخلہ و خارجہ تک کی نشاندہی حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے اس قصے سے ملتی ہے جس کو قرآن نے کافی تشریح سے بیان کیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے استفادے کے لئے پہنچے تو سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ کیا میں آپ کی بیوی میں آپ سے کچھ سیکھ سکتا ہوں "هَلْ اَبْلُغُكَ عَلٰی اَنْ نَعْلَمَ مِمَّا غَلَمْتَ زُنْدًا۔"

یہ ایسا ہے جیسے داخلے کی درخواست دی جاتی ہے، اس پر انہوں نے اذن انکار کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر ان کی رفاقت اور استفادہ منظور فرمایا، مگر کچھ شرطیں لگا کر، یہ ایسا ہے جیسا کہ مدارس میں داخلے کی شرائط اور ڈسپلن کی پابندی کی شرطیں تحریری یا زبانی کی جاتی ہیں، جس کا حق اس واقعے سے ان کے لئے ثابت ہوتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام وہ شرطیں پوری نہ فرما سکے تو انہوں نے (حضرت خضر علیہ

اسلام) فرمایا: "ہذا لراقی بینی و بینک" یہ یہاں ہے جیسا کہ طب سب علم کا اخراج۔
 ظاہر ہے کہ موسیٰ و خضر علیہما السلام دونوں جمیل اقدار لیکن ڈسپلن اور نظم کے
 بارے میں فریقین میں سے اس صفائی پر نہ کوئی نمائندہ ہے، نہ جیسے یہ جہیں ہوتا ہے،
 جس سے نظم بہ رواجے خود قلم رہتا ہے اور اوصوں کی کامیابی ہوتی ہے۔

ایسے کاموں میں، اگر دیانت و رکی کے ساتھ ہوش مندی کا بھی ثبوت پیش
 کیا گیا جس کو دانش کہتے ہیں تو کامیابی اور جلد ہوتی ہے، اس لئے تعلیم کے ساتھ
 نظام تعلیم کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر نتائج و ثمرات برآمد نہیں ہوتے۔

میں اس مدرسہ میں تعلیم کے ساتھ دانش مندی اور اس کی روشنی میں نظم کی
 جھلک بھی محسوس کر رہا ہوں، جو ان شاء اللہ مدرسہ کی ترقی اور نصب عین کی شاندار
 کامیابی کی ضمانت ہے، اور میں اس پر مولانا عبدالمجید صاحب اعظمی کو جن کی کاوشوں
 کے یہ آثار ہیں، مبارک باد دیتا ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تعلیم ہی مسلمانوں کے لئے مفید پناہ گاہ ہے،
 جس طرح ۱۸۵۷ء کے ایسے ہی حالات میں بھی تعلیم ذریعہ پناہ ثابت ہوئی تھی۔

انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد دوسرا ۱۹۵۷ء

بزرگان ملت! اس وقت ملک کی جو فضا ہے اس میں اپنے معاملات کے
 سدھار کے لئے احتجاج اور جذباتی تقریریں مفید نہیں ہیں، بلکہ بہت خاموش طریقے
 سے قوم و ملت کی تعمیر میں اپنی تمام تر قوتوں کو صرف کر دینا ہی صحیح حل کا موثر
 ترین ذریعہ ہے، اس سلسلے میں آزادی وطن کے بعد جمعیتہ صائے ہند نے مسلمانوں کی
 تعمیر اور دینی تعلیم کی بقا، و شاعت کے لئے جو خاموش خدمات انجام دی ہیں ان کو
 کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟ میں آپ کو وہ دور یاد دلواؤں جب ۱۸۵۷ء کے انقلاب
 کے نتیجے میں ہمارے حالات حد درجہ خراب ہو چکے تھے تو اس پر شوبہ دور میں

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست ایمانی اور دینی بصیرت سے ملک کے مستقبل کو بھانپا اور مسلمانوں کو انقلاب کے ناخوش گوار نتائج سے محفوظ رکھنے کے لئے اپنی اور اپنے رفقاء کا رکی توجہ قوم کی تعمیر کی طرف پھیر دی، جس کا ظہور بعد رس اسلامیہ کے قیام کی شکل میں ہوا، سب سے پہلے دیوبند جیسے گمنام قصبے میں اس تعمیری تحریک کا عملاً نفاذ ہوا، اور ظہری بے سروسامانی کے ساتھ جھٹ کی مسجد میں ایک انار کے درخت کے نیچے ملا محمد دہلوی ایک اُستاد اور محمود دہلوی صرف ایک شاگرد سے، جس کو بعد میں دُنیا نے شیخ البند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا، دارالعلوم دیوبند کا افتتاح عمل میں آیا۔ آج دیوبند کا وہی دارالعلوم ہے جس کے علمی فیوض و برکات ہند و پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کے علاوہ ملایا، انڈونیشیا، سیلون، برما، چینی ترکستان، روس، زنجبار وغیرہ ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ بحرین، نجد و حجاز اور مدینہ منورہ و مکہ معظمہ زاد ہما اللہ شرف میں بھی آج دارالعلوم کا علمی فیض اپنا کام کر رہا ہے، اس وقت ان اکابر نے علم کی یہ سبیل جاری کر کے مسلمانوں کو سنبھال تھا، وہی نقش قدم آپ کے سامنے بھی ہونا چاہئے۔

مدرسہ اسلامی عربیہ برن پور کے متعلق تاثرات

حضرت! آپ نے اپنے پاس نامہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس مدرسہ کی جدید عمارت کی تعمیر جنوری ۱۹۵۷ء سے شروع ہوگی۔

ہر چند کہ لوگ اب گزشتہ انقلاب ۱۹۵۷ء کی خوں چکاں داستان کے پیش نظر آنے والے ۱۹۵۷ء کو خوش آمدید کہنے کے لئے تیار نہیں ہیں، مگر میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ۱۹۵۷ء میں گزر کچھ لوگوں نے وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا اور ملک کو تہہ کرنے کے ساتھ مسلمانوں کی بھی تخریب چاہی لیکن کیا یہ بھی واقعہ نہیں ہے کہ وہی انقلاب ۱۹۵۷ء تھا جس کے نتیجے میں کسی کی تخریب کا صحیح جواب دینے کے لئے

دارالعلوم دیوبند کا قیام مسلمانوں کی ملتی قعیر کا باعث ہوا، کون ہے جو آج اس کی خدمات کا انکار کر سکتا ہے؟ آپ بھی ۵۷ء ہی سے اپنے مدرسہ کے دور جدید کا آغاز کر رہے ہیں، خدا کرے آپ کا یہ مدرسہ بھی دارالعلوم کی طرح ایک مرکزی ادارہ ثابت ہو، جس سے اس علاقے کے لوگ اپنی علمی پیس بجھ سکیں، مگر یہ ضروری ہے کہ قدم بہت نرم رفتاری کے ساتھ احتیاط سے اٹھایا جائے، کیونکہ اسلام کا آغاز بھی یوں ہی ہوا ہے، کہنے کو تو آج فرزندِ انِ توحید ستر کروڑ ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جبکہ خدا کی اس لمبی چوڑی زمین پر صرف تین مسلمان تھے، بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں جناب خدیجہ الکبریٰ اور مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم، ان تین نفوس قدسیہ سے بعد میں آروڑوں تک تعداد پہنچ گئی، آج کروڑوں اُرمیج معنی میں ان پہلوں کے نقش قدم پر آج ہمیں تو یہ تعداد کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔

خاتمہ سخن

میں آپ کے محبت بھرے الفاظ میں آپ کی اس پذیرائی کا شکر گزار ہوں، آپ نے اس سانس نامہ میں میرے متعلق جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، خدا کرے کہ آپ کے یہ خیالات میرے حق میں دُعا بن جائیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔

(ماخوذ ”مقالات طیبہ“ ص: ۱۲۸ تا ۱۳۳)

مفتی اعظم ہند

حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلویؒ

افسوس کہ جن مولانا مفتی محمد کفایت اللہ کو آج سے چند دن پہلے ہم ”سلمہ اللہ“ اور ”دام ظلہ“ کہا کرتے تھے، آج ”رحمہ اللہ“ اور ”مرحوم و مغفور“ کی صفت سے یاد کر رہے ہیں۔ افسوس مرحوم و مغفور ہونے پر نہیں کہ یہ تو زندگی کا انتہائی مطلوب اور متمنی ہے، افسوس اُن کے وصال پر نہیں کہ وصال بحق تو حصول مقصود ہے، افسوس فراق پر ہے کہ ایک روشنی ہم میں تھی اور نہ رہی۔ علم و عمل کی کتنی ہی خصوصیات ہم میں جلوہ پیرا تھیں اور چھن گئیں، وہ ان شاء اللہ واصل اور مرحوم و مغفور ہیں اور بنائے ہی گئے تھے رحمت و مغفرت کرنے کے لئے، بقول امام محمد رحمہ اللہ، جب ان کے وصال کے بعد بعض عارفین نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے محمد! حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور فرمایا کہ اے محمد! اگر مجھے تیری مغفرت منظور نہ ہوتی تو میں اپنا علم ہی تیرے سینے میں کیوں ڈالتا؟ پس حضرت مفتی صاحب ان شاء اللہ مغفور اور واصل ہیں، اگر مغفرت و وصل منظور نہ ہوتا تو یہ عم کتب و سنت ان کے سینے میں ڈالا ہی کیوں جاتا؟ اس لئے ان کے وصال و مغفرت پر ان کا رونا نہیں، رونا اپنا اور اپنی محرومی کا ہے کہ ایسا جاذب مغفرت خزانہ ہم سے جاتا رہا۔

حضرت مفتی صاحب اپنے عم و عمل کے لحاظ سے یقیناً مردہ نہیں بلکہ زندہ اور جاوید ہیں، مگر فراق بہر حال فراق ہے، بلکہ زندہ کا فراق مردہ کے فراق سے زیادہ

تکلیف دہ ہے، مردہ چلا جائے تو صبر آخر اس کی یا، فراموش ہو جاتی ہے، لیکن زندہ جاوید کے انٹ کارنا ہے ہمہ وقت سامنے رہتے ہیں جو اسے بھولنے نہیں دیتے، اس لئے غم و فراق بھی ہمہ وقت تازہ رہتا ہے، اس لئے مردہ کا غم تو ہنگامی ہوتا ہے اور زندہ کے فراق کا دائمی۔ جس کی تسکین کچھ اس کے تذکرہ ذریعہ سے ہوتی ہے۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ان چیدہ اور منتخب روزگار علماء میں سے تھے جو بیک وقت عالم و فاضل، فقیہ و محدث، ادیب و شاعر، ناظم و ناشر، وقور و غیور، تقی و تقی، خلیق و مجاہد اور صاحب سعی و عمل، ذکاوت و فطانت میں بے مثل، ان کی ذکاوت کے نمونے خود بھی دیکھئے اور بزرگوں سے بھی سنے، نابالغ ۱۳۵۶ھ میں ایک بار میں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ کاش اس وقت سرے مسلمان کسی ایک مرکز پر جمع ہوتے اور یہ نہیں تو کم از کم اپنی جماعت کے تو ایک مرکز پر جمع رہتے جس کی سہل صورت یہ ہے کہ آپ اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب کسی ایک مشترکہ نقطے پر اجتماع فرمائیں۔ تو بڑی آرزو سے فرمایا کہ ہاں! میرا جی بھی چاہتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو اور تم اس بارے میں سعی کر، میں اپنی جماعت میں اس وقت مولانا کفایت اللہ صاحب کے حسن تدبیر اور ذکاوت کا معتقد ہوں، پہلے ان سے ملو اور پھر انہیں لے کر مولانا حسین احمد صاحب سے ملاقات کرو۔ دہلی جانے کے لئے مجھے اور مولانا شبیر علی صاحب اور مولانا مفتی عبدالکریم صاحب مفتی خانقاہ تھانہ بھون کو منتخب فرمایا، جیب سے پچاس روپیہ نکال کر بڑی امنڈ اور آرزو کے ساتھ دیئے اور بہت ہی نرمی سے ساتھ فرمایا کہ خوب مٹھائی کھاتے ہوئے دہلی جاؤ اور اس مقصد میں جدوجہد کرو۔ وقفہ طویل ہے، اس کی حکایت مقصود نہیں، تاہم یہ کرنا ہے کہ اکابر جماعت بھی جو حضرت مفتی صاحب سے طبقہ میں اوپر تھے ان کے علم و ذکاوت کے گرویدہ اور معتقد تھے۔

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب انگریزوں سے ترک موالات

کا استفتاء پیش کیا گیا تو غایت انکسار نفس اور حدود شناسی کے ساتھ فرمایا کہ مجھے انگریزوں سے غیر معمولی بغض و نفرت ہے، ان کے بارے میں فتویٰ دینے میں مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ حدود کی رعایت رکھ سکے، درسِ حایہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ: ”اغدلو اھو اقرب للتقویٰ“۔ اور یہ فرمایا کہ اپنے مخصوص تلامذہ میں سے فتویٰ لکھنے کے لئے جن تین حضرات کا نام یہاں میں اولین نام حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ گویا حضرت کو اپنے نفس پر اس بارے میں اتنا اعتماد نہ تھا، جتنا اُن پر تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اپنے نفس پر ب اعتمادی یہ بین کمالِ بلد منہا سے کمال اور احتیاط و تقویٰ کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور اس لئے فتویٰ صادر فرما نا درحقیقت ایسے ہی اہل اللہ کا حق تھا۔

مگر اسی سے ظاہر ہے کہ ایسے اکابر جن پر خود اعتماد فرمائیں اور اپنے مقابلے میں اعتماد کا اظہار کریں وہ کتنے محتاط اور متدین ہوں گے؟ کسی کے مقبول عند اللہ ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ خواص اہل اللہ کے قلوب میں اس کی وقعت اور منزلت قائم ہو۔

اس سے واضح ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اپنے چھوٹوں یا ہم عصروں ہی میں معتمد علیہ نہ تھی بلکہ اپنے اساتذہ و شیوخ اور اپنے سے اوپر کے طبقات میں بھی قابلِ اعتماد اور اِلْتِق بھروسہ تھی، اور بڑے چھوٹے سب یہ ان کے علم و فضل، اعتدال، رعایتِ حدود اور موقع شناسی کے قائل تھے، جن کے چھوٹے ایسے تھے ان کے بڑے کیسے ہوں گے، اور جن کے بڑے ایسے تھے ان کے چھوٹوں کا کیا کہنا؟

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ کی علمی ذکاوت اور تفسیر فی الدین کی خدا داد قوت مشکل سے مشکل مسائل کی گتھیوں کو چٹکیوں میں سمجھا دیتی تھی۔ ۱۹۳۰ء کے اجلاسِ جمعیت، لاہور کی سبکیٹ کمیٹی میں کسی مسئلے کے ضمن میں حضرت مفتی صاحب

اور مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری (اہل حدیث) کے درمیان مسلک کے بارے میں ایک بحث آپڑی تو علماء جانتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نے برجستگی کے ساتھ کیا کیا باریکیاں اور نکات اس میں پیدا کئے اور کس کس طرح مرتجلاً حقائق فقہ بیان فرمائے کہ علماء بھی حیران تھے اور مولانا ثناء اللہ صاحب بھی مداح تھے کیونکہ وہ خود بھی ذہین و فطین تھے۔

فوجوں کی طرف سے وہیل مچھلی کے بارے میں استفتاء کیا گیا جس کا نام وہ نہیں جانتے تھے، صرف یہ کہ ایک مہیب قسم کا دریائی جانور جس کی صفات فلاں فلاں ہیں جائز ہے یا نہیں؟ حضرت مفتی صاحب نے اس کے بارے میں لغوی، فقہی اور تاریخی تحقیقات پر مشتمل جو فتویٰ لکھا اور اس وہیل کو وہ مچھلی ثابت کیا جو قرن اول میں صحابہ کے لئے خدا نے دریا سے نکال کر کنارہ سمندر پر پھینک دی تھی اور ”غبر“ کے نام سے یاد کی گئی تھی، تو علماء جانتے ہیں کہ یہ تدقیق انہی کا حصہ تھا۔

۱۳۵۸ھ میں احقر کے سفر افغانستان کے موقع پر جبکہ میں کابل میں تھا صدر اعظم سردار محمد ہاشم خان صاحب کے یہاں مدعو تھا، حاضرین مجلس میں سے بعض ذمہ داران حکومت نے دعائے ہندو سیاسی اور قومی حیثیت سے کچھ معطل اور جامد ثابت کرنے کی طرف اشارے کئے تو میں نے وقت کے مجاہد اور مفکر علماء کی فہرست اور ان کے کارنامے شمار کرتے ہوئے جب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی فکر و تدبیر اور قومی جدوجہد کا ذکر شروع کیا تو سب کے سر جھک گئے اور بالآخر انہیں صلیبی کی سیاسی، قومی اور ملکی مساعی کو ماننا پڑا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے ۱۳۱۵ھ میں فارغ التحصیل ہوئے انکے جو احقر کی پیدائش کا سال ہے، فراغ تحصیل کے بعد ایک عرصہ تک شاہجہاں پور اپنے وطن میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیں، آپ کے اس دور کے تلامذہ میں جہاں علماء و فضلاء ہیں وہیں گریجویٹ بھی ہیں جن میں سے جناب حافظ ذاکر علی صاحب آپ کے ممتاز شاگرد ہیں، جو شاہجہاں پور

کے بااثر اور مشہور وکلاء میں سے ہیں۔ میں نے ان کی ہی زبانی سنا کہ اُسی زمانے میں شاہجہاں پور میں کوئی عیسائی پادری ”سیا“ اور اُس نے اسلام اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ وہ اپنی لائن کا فضل تھا، ہر ایک کو اس کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی، حضرت مفتی صاحبؒ اس وقت ایک غیر معروف مدرس تھے، بحثوں اور مناظروں سے الگ تھلگ ہمہ وقت درس و مطالعے میں وقت گزارتے تھے، کسی کو یہ تصور بھی نہ تھا کہ وہ پادری کے مقابل آجائیں گے، لیکن پادری کی تحدی سن کر حضرت مفتی صاحبؒ میدان میں آگئے اور اس طرح اس سے نبرد آزما ہوئے کہ بحث و مناظرہ میں اسے عاجز کر دیا، حتیٰ کہ خود انجیل کے حوالوں سے اس پر جتیں قائم کر دیں۔ یہ انتہائی ذکاوت کی بات تھی کہ وقت کے وقت انجیل کا مطالعہ اس گہری نظر سے کیا کہ آدھ شب ہی میں اس سے استخراجِ مسائل اور اتمامِ حجت پر قدرت حاصل کر لی، جس سے پادری کا منہ بند ہو گیا اور وہ شکست کھا کر فراری ہوا، اس مناظرے سے حضرت مفتی صاحبؒ کی ذکاوت کا چرچا ہوا۔ شاہجہاں پور کے بعد حضرت مدوح مدرسہ امینیہ دہلی میں بحیثیت صدر مدرس تشریف لائے، اور تقریباً ۵۲ برس استقامت کے ساتھ دہلی میں مسندِ درس و افتاء پر بیٹھ کر خواص و عوام کی قابلِ قدر خدمات انجام دیں۔ آپؒ کے درس اور بالخصوص درسِ حدیث کی یہ خصوصیت تھی کہ نہ بنِ تقریر فرماتے، نہ بیان میں طویل ہوتا، بلکہ اپنے اُستاد (شیخ الہند) کے نقشِ قدم پر مختصر تقریر اور توجیہات حدیث کے سلسلے میں نہایت مختصر، جامع اور آخری توجیہ بیان فرمادیتے، جس سے حدیث کا مغزِ حالبِ علم کے مغز میں اتر جاتا تھا اور مستفید کی استعداد مضبوط ترین استعداد بن جاتی تھی۔ اسی ذیل میں تصنیف کا سلسلہ بھی قائم رہا، اور متعدد مفید رسالے تالیف فرمائے جن میں سے ”حلیم الاسلام“ آپؒ کی بہترین تالیف ہے جو مومنا دینی اور قومی مدارس میں ابتدائی نصاب کا جزو اور مقبول عام ہے۔ آپؒ کے دیباچہ قصائد و اشعار سے دینی رسالے مزین ہوئے، ”القاسم“ دورِ ازل میں بھی آپؒ کے

بعض عربی قصائد جمع ہوئے ہیں، ایک قصیدے کا مطلع یہ ہے:-

عرفت الله ربی من قریب حکم یس الاله والعبید

اُردو میں بھی کبھی کبھی اشعار موزوں فرماتے جیسا کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی کی ملتان جیل سے رہائی کے وقت (جہد وہ اور مفتی صاحب دونوں اسی حکومت کی حیثیت سے ملتان جیل میں تھے اور موصوف کے لئے مفتی صاحب سے پہلے رہائی کا حکم آ گیا) اُردو کا قصیدہ لکھ کر انہیں ایک جے میں سنو یا جو جیل ہی میں منعقد کیا گیا، مولانا حبیب الرحمن صاحب ممدوح کے نام کا نہایت ہی موزوں مسجع بھی حضرت مفتی صاحب نے خود ہی موزوں فرمایا، جو یہ ہے -

خدمتِ خلق بود خلقِ حبیبِ الرحمان

جس سے ان کی ادبیت اور طبیعت کی موزونیت واضح ہے۔ ان ہمہ وقت کی سعی اور درسی مصروفیت نے آپ کو قومی درد و رقومی خدمات سے بھی غافل نہیں رکھا، تحریکِ خلافت کے وقت آپ نے نہ صرف ملک و قوم کی سیاسی خدمات انجام دیں، بلکہ جماعتِ علماء میں سیاسی تحریکات اور قومی خدمات کے سلسلے میں آپ کی حیثیت ایک بانی کی حیثیت ہے۔ ۱۹۱۹ء میں آپ نے جمعیتِ علماء ہند کی بنیاد ڈالی اور امرتسر میں اس کا پہلا اجلاس منعقد کیا جس میں آپ جمعیتِ علماء کے منتخب (حضرت مفتی صاحب حضرت شیخ الہند کی وفات تک جمعیتِ علماء ہند کے ماضی صدر رہے) صدر قرار پائے، اور ۱۹۱۹ء سے لے کر ۱۹۳۹ء تک بد فاصل آپ ہی جمعیتِ علماء کے صدر منتخب ہوتے رہے جو سیاسی خدمات کی ان میں علماء ہند نے یہاں آپ کے مقبول عام اور معتمد علیہ خاص ہونے کی دلیل ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کی طبیعت کے اعتدال اور جامعیت نے جمعیتِ علماء ہند کا دائرہ اثر وسیع سے وسیع تر کر دیا جس کو نہ صرف ہندوستان کے ہر طبقے کے علماء نے اپنا سیاسی مرکز تسلیم کر لیا بلکہ بیرون ہند تک جمعیتِ علماء کی مرکزیت اور سیاسی نبضت تسلیم کر لی تھی۔

۱۹۲۳ء میں جب سلطان ابن سعود نے مؤتمر عالم اسلامی کا اجلاس مکہ مکرمہ میں طلب کیا تو آپ کو بحیثیت صدر جمعیت علماء خصوصی طور پر دعوت دی گئی۔ ۱۹۳۸ء میں مصر میں جب عالم اسلام کا ایک مشترک اجلاس بلایا گیا تو آپ کو اس کی صدارت کے لئے چنا گیا، جن سے واضح ہے کہ مذہبی اور ملکی دونوں حیثیت سے علمائے ہند و بیرون ہند اور سیاسی زعماء بلکہ قائدین سیاست آپ کو اپنا مسئلہ رہنما اور معتمد علیہ زعمیم سمجھتے تھے۔

اس سب پر مستزاد یہ کہ آپ مرکز علوم دینیہ و اراعلوم دیوبند کی انتظامی (مجلس شوری) کے رکن رکیں تھے اور اکثر و بیشتر آپ کی موجودگی میں مجلس شوری کی صدارت آپ ہی کے لئے مخصوص رہتی تھی۔ گویا آپ علمی، دینی، سیاسی اور انتظامی مجالس کے ایک بے بنائے صدر تھے کہ صدارت آپ سے اور آپ صدارت سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔ اس کا منشا حضرت ممدوح کی عظمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ مجلسی تجویز کے بنانے میں آپ کی قابلیت ممتاز اور مسئلہ تھی۔ ماقبل و دل الفاظ کے ساتھ ایسی جامع تجویز لکھتے تھے کہ واقعات کا خلاصہ، مباحث کا نیچوڑ اور منشاء مجوزین کا فوری چورا کا چورا اس میں سمایا ہوتا تھا۔ بہت سی ایسی معاملات پیچیدہ گئی جو بظاہر انجیل نظر آتی تھیں، ان کے اعتدال مزاج اور ملکی استخبار کی بدولت پامانی حل ہو جاتی تھیں۔ رائے فیصلہ کن دیتے تھے اور پھر اسے ایسی خوبصورتی سے قلم بند فرماتے تھے کہ گویا اس میں کوئی نزاع و جدال تھا ہی نہیں، اور سب ہی اس پر متفق ہو جاتے تھے۔

خدا کی حیثیت سے نہایت وقور، غیور و با وضع تھے، اپنے چھوٹوں سے خلق و ادب سے پیش آتے تھے، عام حالات میں سادگی و صامت اور خاموش رہتے تھے اور جب بولتے تو سنجیدگی میں ڈوبا ہوا کلام کرتے اور بقدر ضرورت بولتے تھے۔ اس علم و فضل پر سادگی اور بے تکلفی یہ تھی کہ اپنے لئے کوئی ممتاز وضع نہیں بنائی، عام سادہ لباس، بے تکلف معاشرت اور وہی طالب علمانہ زندگی مرتے دم تک قائم رکھی۔ سفر

دہلی کے موقع پر جب کبھی احقر ان کے دوست خانے پر ملنے کے لئے چلا گیا تو اس طرح پیش آتے تھے کہ گویا وہ خورد ہیں اور آنے والا بزرگ ہے۔ اس شخصیت وورم و وقار پر سادگی کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر کا سودا اور سامان خود ہی بازار سے خرید کر لاتے تھے۔ اس دور آخر میں دارالعلوم دیوبند کے مشہور مفتی اعظم اور میرے استاذ حضرت الحاج اشغ مولانا عزیز الرحمن صاحب عثمانی دیوبندی قدس سرہ کی سادگی اپنے وقت میں ضرب المثل تھی، شیخ وقت اور مفتی ہند ہونے کے باوجود حضرت ممدوح کا روزانہ کا معمول تھا کہ بعد نماز عصر اپنے گھر کا سودا اور ضروریات خانہ خود بازار تشریف لے جا کر خریدتے حتیٰ کہ محلہ کی غریب عورتوں اور بیواؤں سے پوچھتے پھر جاتے کہ کسی کو بازار سے کچھ منگانا ہو تو کہہ دیں۔ غریب پردہ نشین عورتیں روزمرہ کے خورد و نوش، نمک مرچ، سبزی ترکاری وغیرہ کے لئے پیسے حوالہ کر دیتیں اور حضرت مفتی اعظم اپنے گھر کی ضروریات کے ساتھ محلہ کے ان گھرانوں کا سامان بھی خود ہی خریدتے، خود ہی اٹھا کر لاتے اور گھر گھر گھوم کر خود ہی پہنچا آتے۔ اس بے مثال بے نفسی کا عملی نمونہ اس دور میں حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ تھے، آپ کا بھی عداوہ اور سادگیوں اور بے تکلفیوں کے یہ روزانہ کا معمول تھا کہ اپنے گھر کا روزانہ کا سامان خورد و نوش، سبزی ترکاری وغیرہ اور ساتھ ہی جس نے آپ سے کچھ منگوانا چاہا وہ بھی خود ہی بازار جا کر خریدتے، زمیں ہاتھ میں رہتی، سامان سے بھر کر ہاتھ میں لٹکا کر بازار سے لاتے اور کبھی بھی انہیں اپنی شخصیت اور اپنی نسلہ قدسیت و عظمت کا دھین نہ آتا تھا کہ وہ مفتی اعظم ہند، صدر مدرس امینیہ دہلی، صدر مجلس شوری دارالعلوم دیوبند اور عالم اسلام کی متعارف شخصیت ہیں۔

اس عظمت پر یہ بے نفسی اور فردنی اسی ذات سے متوقع ہو سکتی ہے جس میں علم کے ساتھ پاکیزگی نفس کا اخلاقی جوہر بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ ورنہ فی زمانہ اگر کسی شخص کو چار آدمی پوچھنے لگیں یا اتفاق سے کسی اخبار یا اشتہار میں اس کا نام

آجائے تو اسے سڑک پر پیدل چلنا بھاری ہو جاتا ہے، چہ جائیکہ ہاتھ میں بوجھل زنجیل لٹکا کر اپنے ہی معتقدوں اور نام لیواؤں کے درمیان سے بے تکلف گزر جانا اور گزرتے رہنا۔ یہ کس نفسی انہیں قدسی صفت انسانوں کو دی جاتی ہے جنہیں حق تعالیٰ اپنے دین کی مخصوص مہمات کے لئے منتخب فرما دیتے ہیں، اس کے مخصوصین قبائلی شای اور رسی کروفر میں نہیں بندہ گدزیوں، سبلوں اور عام وضع کے سادہ گرتوں ہی میں نمایاں ہوتے ہیں، وہ اس جہان میں مسائین ہوتے ہیں، مگر اس جہان میں سلاطین، اور اگر قلوب کی دُنیا میں تلاش کیا جائے تو اس جہان فانی میں بھی وہ سلطان ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سلاطین خود بھی ان کے آگے جھکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سلاطین اپنے تیغ و تفنگ سے قبضہ پاتے ہیں، اور وہ بھی صرف اجسام پر، اور یہ اپنی خاموش زندگی اور اخلاص کی زبان سے قبضہ پاتے ہیں اور اجسام پر نہیں بلکہ دلوں اور جانوں پر۔

مہین حقیر گدایان عشق را کیس قوم
شہان بے کمر و خسروان بے کلا اند

یہی انتخاب خداوندی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ مخلوق بھی ہر اچھے منصب، ہر اچھی خدمت اور ہر اچھی ذمہ داری کے لئے انہیں ہی منتخب کرتی ہے۔ یہ چند سطریں حضرت مفتی صاحب کی سوانح نہیں، ان کے مناقب کی داستان نہیں، اس کے لئے دفتروں کی ضرورت ہے، یہ تو صرف "ادکروا محاسن موافکم" کے تحت ان کے تذکرے سے اپنے دلوں کی تسلی اور تسکین ہے اور بس۔ تذکرہ ان کا ہمیشہ رہے گا، ہر زبان اور قلم پر رہے گا، جب اللہ کا ذکر ہوگا تو ان اللہ والوں کا بھی ذکر ہوگا، اور اللہ کا ذکر دائمی ہے تو یہ بھی اپنے ذکر کے یخ سے دائمی ہیں۔ یہ چند سطریں تذکرہ اسی دوامی ذکر کی ایک شاخ ہے، جس کا مقصد محض یاد ہے، استقصاء ذکر نہیں، اور نہ وہ ان سطروں میں ہو ہی سکتا ہے۔ ایک جامع شخصیت کا ذکر ایک شخص کیا کر سکتا ہے، پوری جامعہ بشری کرتی ہے، چنانچہ آج حضرت مفتی صاحب کی وفات کو کوئی ایک حلقہ ہی نہیں رو رہا ہے، علمی

جتنے الگ ماتم کناں ہیں، اتنی ہی دائرے الگ پر مردہ ہیں، خواص الگ اشکبار ہیں، اور عوام الگ سوگوار ہیں، جامع کو جامع ہی روتے ہیں کیونکہ حضرت مفتی صاحب فرد نہیں تھے، امت تھے، اس لئے یہ رون پوری ہی امت کا ہے، کسی فرد کا نہیں۔

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

حق تعالیٰ حضرت مرحوم کو اہل غریب فردوس میں جگہ عطا فرمائے، مقام صدق میں اپنی نزدیکی بخشے اور رحمتوں کی بارش ان پر ہمیشہ ہمیشہ برسی رہے، آمین۔
(ماہنامہ ”القاسم“ نوشہرہ، مفتی اعظم نمبر)

امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ

حضرت اُسْتَاذِ المَکَرِ عَدَامَہ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ
 شیخِ اُحدِیث دارالعلوم دیوبند کی مبارک ہستی نہ کسی تعارف کی محتاج ہے، نہ کسی تاریخ
 کی دستِ گمر، ان کی حقیقی تاریخ ایک پیروں چلتی تاریخ ہے، جو ان کے تلامذہ اور آثارِ
 علمی کی صورت میں ہمہ وقت دائر و سائر، نمایاں اور چشم دید رہتی ہے۔ اس اُمتِ
 مرحومہ میں لکھوں علماء و فضلاء پیدا ہوئے اور اپنے نورانی آثارِ دُنیائے کُل کے لئے چھوڑ
 گئے، لیکن ایسی ہستیاں معدودے چند ہیں جن کا فیض عالمگیر اور محبوبیت عام قلوب کی
 امانت ہو اور جن کے علم کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی اُمت نے استفادہ کیا ہو۔
 حضرت امام العصر عَدَامَہ انور شاہ صاحب کی ہستی انہیں مبارک اور معدودے چند
 ہستیوں میں سے ایک ممتاز ہستی ہے جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور صدیوں کو علم و
 فضل سے رنگین کر جاتی ہیں۔ حضرت کا علم اُرِ مَحْقَدِ مِین کی یاد تازہ کرتا تھا تو ان کا عمل
 سلفِ صالحین کو زندہ کئے ہوئے تھا، اور اُسوۂ سلف کے نئے نمونہ ساز تھے۔ علم، حفظ،
 تقویٰ و طہارت اور زہد و قناعت مشہور تھی۔ علمی حیثیت سے ہم تلامذہ انہیں چتا پھرتا
 کتب خانہ کہا کرتے تھے، اور عملی حیثیت جو ہمہ جہت اتباعِ سنت کے نور میں ڈھلا
 ہوا تھا، اثر و بیشتر ان کے عمل ہی سے مسائل معلوم کر لیتے تھے، اور مسندِ وہی نکلتا تھا
 جو ان کا عمل ہوتا تھا۔ ان کے روشن چہرے پر ایمان کی چمک اس طرح نمایاں تھی کہ
 غیر مسلم بھی دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ اگر اسلام مجسم صورت میں آتا تو وہ
 علامہ انور شاہ کی صورت میں ہوتا۔ ہمارے شیخ و مربی حضرت حکیم اُمت مولانا اشرف

علی تھانوی قدس سرہ فرماتے تھے کہ ”ہمارے زمانے میں مولانا نور شاہ صاحب کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔“

آج سے ستر اسی سال قبل جبکہ حضرت الاستاذ قبدہ شاہ صاحب جون عمر تھے، منظرِ فکر کے ایک جسدِ مناظرہ میں جو مسلمانوں اور آریوں کے درمیان ہوا تھا، حضرت علامہ مرحوم بھی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اپنے استاذ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کے ساتھ شرکتِ جسد کے لئے تشریف لے گئے اور انجیل پر تشریف فرما تھے، تو آریہ مبلغ نے کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ اگر کسی کی صورت دیکھ کر اسلام قبول کیا جاتا تو آج بھی مولانا نور شاہ کی صورت دیکھ کر مسلمان ہو جانا چاہئے تھا جن کے چہرے پر ہی سلام برستا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ درسِ حدیث کے لئے جب حضرت شاہ صاحب اپنے قیام کے کمرے سے درس گاہ کی طرف چلتے ہوئے نظر آتے تو ہم وگوں میں ایک دوسرے کو آمد کی طماع دینے کے لئے بے ساختہ جو کلمہ زبان زد تھا وہ یہ تھا کہ ”حاء، الشیخ النقیۃ الامیں“ جو درحقیقت ان کے خاہری و باطنی کمالات کی وجہ سے خود بخود قلوب میں وضع ہو گیا تھا۔ درس میں اس وقار سے بیٹھتے جیسے کوئی پُر رُعب و ہیبت بادشاہ اپنی رعایا کے سامنے تخت نشین ہو، کلام نہایت با عظمت، متین اور علمی مواد سے لبریز ہوتا اور نقل و رواۃ کی قسم سے جو بھی دعویٰ فرماتے، اسی وقت کتب متعقدہ کھوں کر اس کی عبارت سامنے ردیتے۔ کتب حدیث کا ڈھیر خصوصیت سے سامنے رکھا ہوا ہوتا تھا۔ درس میں تبحر اور تفتّہ دونوں یکساں چلتے تھے۔ درس حدیث فقط فن حدیث تک محدود نہ تھا بلکہ جمیع علوم، فنون کے حقائق پر مشتمل تھا۔ میں خود حضرت کی تقریرِ قلم بند کرتا تھا، اپنی کاپی کی طوالت عنوانات سے بچنے کے لئے تقریباً سات کالموں میں تقسیم کر رکھا تھا اور ہر کالم پر عنوانات کے عنوان دیئے ہوئے تھے، جیسے فن صرف و نحو، فن معانی و بدعت، فن تفسیر و حدیث، فن فقہ و اصول فقہ، فن منطق و فلسفہ اور فن ہیئت و ریاضی اور فن تاریخ وغیرہ، کیونکہ ہم مسائل میں ن

فنون کے مسائل تقریباً ہر روز آتے تھے، جو مسند جس فن کا ہوتا میں اسی کالم میں اس کا اندراج کر لیتا اور درس سے اٹھ کر یہ معلوم ہوتا کہ ہم لوگ صرف حدیث ہی پڑھ کر نہیں گئے بلکہ جمیع فنون متداولہ کا درس لے کر آ رہے ہیں۔

لیس علی اللہ بمستکر ان یجمع العالم فی واحد

رونیادارالعلوم میں حضرت شاہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ -

”حضرت شاہ صاحب کشمیر کے ایک ممتاز علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے والد بزرگوار مولانا سید معظم شاہ ایک جید عالم دین اور عارف کامل تھے۔ حضرت شاہ صاحب بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت و ذکاوت اور بے مثل قوت حافظہ کے مالک تھے۔ آپ ۱۳۱۰ھ - ۱۸۸۴ء میں دیوبند تشریف لائے، حضرت شیخ الہند مسند صدارت پر متمکن تھے۔ اُستاد نے شاگرد کو اور شاگرد نے اُستاد کو پہلی ہی ملاقات میں پہچان لیا، تفسیر و حدیث کی کتابیں شروع کیں اور چند ہی سال میں دارالعلوم میں شہرت و مقبولیت کے ساتھ ایک امتیازی شان حاصل کر دی۔ ۱۳۱۴ھ میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر آپ حضرت گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سند حدیث کے علاوہ باطنی فیوض سے بھی مستفیض ہوئے اور خلافت حاصل کی۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد آپ نے مدرسہ امینیہ دہلی میں فرائض تدریسی انجام دیئے۔ پھر حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے اور ۱۳۲۷ھ سے دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیئے لکے، اور حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے خصوصی مہمان کی حیثیت سے رہے۔ ۱۳۳۳ھ - ۱۹۱۵ء کے آخر میں جب حضرت شیخ الہند نے سفر جہاد کا قصد کیا تو اپنی جانشینی کا فخر حضرت شاہ صاحب کو بخشا۔ دارالعلوم کی مسند صدارت حدیث پر تقریباً ۱۲ سال تک آپ جہوہ افروز رہے۔ ۱۳۴۶ھ - ۱۹۲۷ء کے اوائل میں انہم دارالعلوم سے بعض اختلافات کے باعث سب فرائض صدارت سے دست کش ہو کر جنوبی ہند کے مدرسہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل

میں تشریف لے گئے اور ۱۳۵ھ-۱۹۳۲ء تک وہاں درس حدیث کا مشغلہ جاری رہا۔ قدرت کی جانب سے آپ کو حفظ ایسا عظیم انحصار بخش گیا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھی ہوئی کتاب کے مضامین و مطالب تو درکنار عبارتیں تک مع صفحات و سطور کے یاد رہیں، اور دورِ انِ تقریر بے تکلف حوالے دیتے چمے جاتے تھے، اسی کے ساتھ محاسن کا اس قدر شوق تھا کہ جو علوم کے خزانے ان کے دامن جستجو کی وسعتوں کو مطمئن اور خوشنظم کو سیراب نہ کر سکتے تھے، کثرتِ مطالعہ اور قوتِ حفظ کے باعث گویا ایک متحرک و متکلم کتب خانہ تھے۔ صحیحہ ست کے علاوہ حدیث کی اکثر کتابیں تقریباً برنوب زبان تھیں، تحقیق طلب مسائل میں جن کی جستجو اور تحقیق میں عمریں گزر جاتی ہیں، مسائل کے استفسار پر چند لمحوں میں اس قدر جامعیت کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ اس موضوع پر مسائل کو نہ تو شبہ باقی رہتا تھا اور نہ کتاب دیکھنے کی ضرورت، پھر مزید لطف یہ کہ کتابوں کے ناموں کے ساتھ صفحات و سطور تک کا حوالہ بھی بتلادیا جاتا تھا، وہ ہر ایک علم و فن پر اسی طرح برجستگی کے ساتھ تقریر فرماتے تھے کہ گویا ان کو یہ تمام علوم مستحضر ہیں اور ابھی ابھی ان کا مطالعہ کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ کے علمی ذوق کا طبیعت پر اس قدر غلبہ تھا کہ عرصے تک نکاح اور متاہدانہ زندگی سے گھبراتے رہے، مگر بالآخر بزرگوں کے شدید اصرار سے ۴۳ سال کی عمر میں متاہدانہ زندگی اختیار فرمائی تھی اور اس کے بعد تنخواہ لینے لگے تھے۔ ذابھیل میں چند سال قیام فرمانے کے بعد آخر میں امراض کی شدت سے مجبور ہو کر دیوبند جس کو آپ نے اپنا وطن اقامت بنایا تھا چلے آئے اور یہیں ۳ صفر ۱۳۵۲ھ-۱۹۳۳ء کو تقریباً ۶۰ سال کی عمر میں رحلت فرمائی، مزار مبارک عید گاہ دیوبند کے قریب ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے دورِ صدارتِ تدریس میں ہزار سے زائد طلباء کو درس حدیث پڑھایا، جن میں ممتاز تلامذہ کے اسمائے گرامی یہ ہیں: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، حضرت مولانا محمد اریس کاندھلوی، مولانا سید بدر عالم

میرٹھی، مولانا سید منظر احسن گیلانی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی، مولانا مفتی محمد حسن امرتسری، مولانا شبیر علی تھانوی، مولانا عبدالرحمن کامل پوری، مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا محمد انوری، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا سید، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا محمد میاں دیوبندی اور مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی وغیرہ۔

مختصر یہ کہ حضرت شاہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور حضرت شیخ الہند کے مخصوص تلامذہ میں سے تھے، تمام علوم معقولت و منقولت میں کامل دستگاہ رکھتے تھے، اور قوت حافظہ میں یگانہ روزگار تھے۔ کئی مشہور محققانہ کتابوں کے مصنف تھے، ان کا درس حدیث اپنے دور کا مشہور درس تھا، جو ایک خاص اقتیازی طرز لئے ہوئے تھا۔ آپ کے تحریری نے درس حدیث کو جامع علوم و فنون بنا دیا تھا اور آپ کے درس نے نقل و روایت کی راہ سے آنے والے فتنوں کے لئے آنے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ آج بھی نمایاں و ممتاز علماء اور صاحب طرز فضلاء زیادہ تر آپ ہی کے تلامذہ ہیں جو ہندو پاک میں علمی مسندوں کو راستہ کئے ہوئے ہیں۔ آپ کے یہاں رد قادیانیت کا خاص اہتمام تھا، اور اس فتنے کو اعظم الفتن شمار کرتے تھے، اس سلسلے میں کئی معرکتہ آراء کتابیں خود بھی تصنیف فرمائیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے تلامذہ سے بھی لکھوائیں۔ اس بارے میں بڑے شغف کے ساتھ لکھنے والوں کو علمی مدد دیتے تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی اور حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی مہاجر مدنی نے خصوصیت سے حضرت شاہ صاحب کی رد قادیانیت تحریک میں عملی حصہ لیا اور تحریر و تقریر کے ذریعے اس فتنے کی سرکوبی کے لئے سرگرمی سے کام کرتے رہے۔ الغرض حضرت شاہ صاحب کی آخری زندگی تردید قادیانیت میں صرف ہوئی اور انہیں کامل شغف اس فتنہ کبریٰ کے استیصال سے رہا، جس سے حضرت شاہ صاحب مرحوم کا بغض فی اللہ نمایاں

ہو جاتا ہے، جو محبت حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح نشان اور ورثہ انبیاء کی کھلی دلیل ہے۔ حضرت کے اس سلسلے کے مضامین و مقالات جن کا تعلق تردید قادیانیت سے ہے، خصوصاً مقدمہ بہاول پور میں انہوں نے کئی روز مسلسل رد قادیانیت اور قادیانیوں کے کفر کے اثبات میں جو نہایت پُر مغز اور علمی بیانات کئے، ان کے اہم اقتباسات حضرت شاہ صاحب کے صاحبزادے مولانا سید انظر شاہ صاحب نے اپنی تالیف ”نقش دوام“ میں جمع کر دیئے ہیں، جن سے قادیانیت کے متعلق اکابر دارالعلوم دیوبند کا نقطہ نظر مدلل طور پر سامنے آیا ہے اور ساتھ ہی متعلقہ علوم اور اصول و مقاصد دین بھی واضح و آشکار ہو گئے ہیں۔

(’خود آرز‘ ”دارالعلوم دیوبند کی مثالی شخصیات“ (ص ۱۲۳ تا ص ۱۲۹)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ

حکیم الامت مجدد ملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی شخصیت اور ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، حضرت کی ذات والا صفات یگانہ روزگار و ”آفتاب آمد دلیل سقّاب“ کی مصداق ہے۔

حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی شریعت و طریقت کے مجمع البحرین، جامع علم و عرفان اور دینی بصیرت و فقہیت، تقویٰ و طہارت کے درجہ کمال پر فائز تھے، حضرت دایا کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کو دیکھ کر اسلاف کرام کی یاد تازہ ہوجاتی تھی، حضرت والہ تھانوی قدس سرہ بجا طور پر سلف صالحین کے علوم و فیوض کے امین اور وارث تھے، حضرت کی کیسی اثر صحبت اور بابرکت تعلیمات سے ہزار ہا بندگان خدا کو یقین و معرفت کی لازوال دولت میسر آئی اور بہت سے تشنگان معرفت کو اس چشمہ عرفان سے سیرابی و شادابی ہوئی۔

معاملات و معاشرت و سیاست، عقائد و عبادات غرض کہ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں حضرت والا قدس سرہ کی گراں قدر تجدیدی خدمات موجود نہ ہوں، ورنہ دین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں حضرت نے تجدید و اصلاح نہ کی ہو اور اپنی تالیفات و ملفوظات و مواعظ میں ان کے بارے میں ہدایات نہ دی ہوں، ہر شعبے میں آپ کی تصانیف موجود ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف و سلوک، قرأت و مجموعہ، منطق و فلسفہ وغیرہ تمام علوم و فنون میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی مجددانہ و رعیانہ تحقیقات مصرح ضرر کا بے مثال منفردانہ، مصنیٰ نہ، عظیم الشان کارنامہ ہے۔

حضرت والا حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی ذکاوت و ذہانت کے آثار بچپن ہی سے نمایاں تھے۔ حضرت نے ۱۲۹۹ھ میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی تھی اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے حضرت والا زیادہ مستفید ہوئے ہیں۔ پھر حضرت والا ۱۳۰۱ھ میں مدرسہ فیض عام کانپور میں صدر مدرس مقرر ہوئے اور پھر مدرسہ جامع العلوم کی منہ صدارت کو زینت بخشی۔ کانپور میں حضرت والا کے درس حدیث کی شہرت سن کر دُور دراز سے طلباء کھینچے چلے آتے تھے۔ ۱۳۱۵ھ میں اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہاجر کی قدس سرہ کی خانقاہ مدادیہ تھانہ بھون میں توکل علی اللہ قیام فرمایا، جہاں تا دم واپسی ۴۷ سال تک تبلیغ دین، تزکیہ نفس اور تصنیف و تالیف ایسی شاندار اور گراں قدر خدمات انجام دیں جس کی مثال اس دور کی کسی دوسری شخصیت میں نہیں ملتی۔ علم نہایت وسیع اور گہرا تھا، جس کا ثبوت حضرت کی تصانیف کا ہر ہر صفحہ دے سکتا ہے، حضرت کی تصانیف و مواعظ سے لاکھوں افراد کو علمی و روحانی فیض پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیعت و ارشاد کی راہ سے عوام و خواص کا جتن بڑا حصہ حضرت والا سے مستفیض ہوا اس کی مثال بھی کم ہی ملے گی۔ حضرت حکیم الامت کی رفعت و بلندی کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ہندو پاک کے بڑے بڑے صاحب علم و فضل اور اہل کمال و تقویٰ حضرت کے حقہ بیعت میں شامل تھے۔ حضرت والا کی ذات اقدس علم و حکمت اور معرفت و طریقت کا ایسا سرچشمہ تھی جس سے نصف صدی تک برصغیر کے مسلمان سیراب و شاداب ہوتے رہے، دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں حضرت والا کی عظیم خدمات تقریری و تحریری صورت میں نمایاں نہ ہوں۔

حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے الفاظ میں: اصحاب امت کی کوشش میں علمی و عملی زندگی کے ہر گوشے پر حضرت کی نظر تھی۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، چاہوں سے لے کر غموں تک، کامیوں سے لے کر

صوفیوں تک، درویشوں سے لے کر زاہدوں تک، غریبوں سے لے کر امیروں تک، ان کی نظر مصروف اصلاح و تربیت رہی۔ پیدائش، شادی بیاہ، غمی اور خوشی اور دوسری تقریبوں پر اور اجتماعوں تک کے احوال پر ان کی نظر پڑی اور شریعت کے معیار پر جانچ کر ہر ایک کھرا کھونا الگ کیا۔ رسوم و بدعات اور مفاسد کے ہر روڑے اور پتھر کو ہٹا کر صراطِ مستقیم کی راہ دکھائی، تبلیغ، تعلیم، سیاست، معاشرت، اخلاق و عبادات اور عقائد میں دینِ خالص کے معیار سے جہاں کوتاہی نظر آئی، اس کی اصلاح کی، فقہ کے نئے نئے مسائل و مسلمانوں کی نئی نئی ضرورتوں کے متعلق اپنے نزدیک پورا سامان مہیا کر دیا اور خصوصیت کے ساتھ احسان و سلوک کی جس کا مشہور نام ”تصوف“ ہے تجدید فرمائی۔ ان کے سامنے دین کی صحیح تشریح تھی، اسی کے مطابق مسلمانوں کی موجودہ زندگی کی تصویر میں جہاں جہاں نقائص تھے ان کے درست کرنے میں عمر بھر مشغول رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس میں صرف کر دی کہ مسلمانوں کی تصویر حیات کو اس شعبے کے مطابق بنادیں جو دینِ حق کے مرقع میں نظر آتی ہے۔

میری زندگی کی ساخت و پرداخت میں بھی حضرت حکیمِ امت تھانوی قدس سرہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ احقر کی عمر کا ایک بڑا حصہ حضرت دانا کے ہاتھ جاتے رہا، مسائلِ دینیہ میں اس کی فقہِ سنحی، بیدار مغزی، حکیمانہ تنقیدات، معاشرتی معاملات میں غیر معمولی ضبط و نظم، ان کا وسیع و عمیق علم، ان کی سینکڑوں تصانیف، ان کی محبت و برکت اور حکیمانہ اندازِ تربیت نے زندگی کے بہت بڑے بڑے سبق سکھائے۔ حضرت کو اللہ رب العزت نے مرجعِ خلاق بنایا تھا، آج سبھی ان کی تصانیف اور ان کے خلفائے کرام، شریعت و طریقت کے میدان میں ایسی ایسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس دور میں حرام و حلال کا اور جائز و ناجائز کا اہتمام کم ہی ملتا ہے، جتن کہ حضرت کے یہاں تھا، حضرت کے والد مرحوم کے انتقال کے بعد جائیداد ملی اس کے متعلق حضرت نے سرکاری کاغذات و دستاویزات تک کی از سر نو تحقیقات فرمائیں اور

اپنے شہر اور دوسرے شہر کے رہنے والے جس شخص کے متعلق ذرا سا بھی معلوم ہوا کہ اس کا ذرا سا بھی کوئی حق اس جائیداد میں ہے، پورے اہتمام کے ساتھ اس کا حق اسے پہنچا دیا۔ غرضیکہ حضرت والاؒ نے اپنی تحریر، تعلیم و تبلیغ سے لاکھوں مسلمانوں کو علمی و عملی فیض پہنچایا اور ہزاروں مسلمانوں کی باطنی اصلاح فرمائی۔ حضرت والاؒ اور ان کے تلامذہ خلفاء ملک کے ہر خطے میں پھیلے اور ہندوستان کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا کہ سفر کر کے وعظ و تبلیغ نہ فرمایا ہو، تصنیف و تالیف کے ذریعے ہر علم و فن میں حضرت نے ہزار سے زائد تصانیف ورثہ میں چھوڑیں اور اصلاح و تربیت کا کام اپنے خلفاء و متوسلین کے حوالے کر کے ۱۶ ربیع المرجب ۱۳۶۲ھ کی شب میں تھ نہ بھون میں اس جہان فانی کو خیر باد کہا اور حافظ ضامن تھانوی شہید کے مزار کے قریب انہی کے باغ میں جسے انہوں نے خانقاہ امدادیہ کے نام سے وقف کر دیا تھا محو آرام ہوئے، حق تعالیٰ حضرتؒ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔

(تاریخ دارالعلوم دیوبند)

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی

رحمۃ اللہ علیہ

آپ دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز فضلاء میں سے تھے، اور حضرت شیخ الہند کے معتمد علیہ تلامذہ میں سے تھے۔ غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کے حامل تھے، علم متحضر تھ اور بڑا منہج علم تھ۔ عوم عقلیہ سے خاص ذوق تھ، منطق و فلسفہ اور علم کلام میں غیر معمولی دسترس تھی، حکمت قاسمیہ کے بہترین شاعر تھے۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد مسجد فتح پوری دہلی کے مدرسہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے تدریس عوم میں مشغول ہوئے، پھر دارالعلوم میں بحیثیت اُستاذ حدیث بدائے گئے، اُونچے طبقے کے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، پھر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں ایک عرصہ تک شیخ التفسیر کی حیثیت سے کام کیا اور اپنے آخری دور میں چند سال دارالعلوم دیوبند کے صدر و مہتمم بھی رہے۔ صحیح مسلم کی بہترین شرح مشکلمانہ انداز میں لکھی اور حکمت قاسمیہ کو اس میں نمایاں رکھا۔ حضرت شیخ الہند کے تفسیری فوائد جو حضرت علامہ نے ترجمے کے ساتھ شروع فرمائے تھے، آپ نے پایہ تکمیل کو پہنچائے۔ بے مثال خطیب تھے اور خطابت میں قاسمی عوم بکثرت بیان فرماتے تھے۔ تحریر و تقریر میں ان ہی عوم کا غلبہ تھا، سیاسی شعور اُونچے درجے کا تھا، ملکی معاملات کے اُتار چڑھاؤ کا پورا نقشہ ذہن کے سامنے رہتا تھا اور اس بارے میں چچی تلی رائے قائم کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند کی تحریک ریشمی زوال میں شریک رہے، جمعیت عمائے ہند کے کاموں میں سرگرمی سے حصہ لیا، آخر میں مسلم لیگ کی تحریک میں شامل ہو گئے اور جمعیت عمائے اسلام کی بنیاد

ذالی۔ جمعیت علمائے اسلام کے ارکان دعائے کرام نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لیا اور سرحد و سبلت ریفرنڈم میں اہم کردار ادا کیا۔ تقسیم ملک کے بعد آپ نے پاکستان پہنچ کر ترک وطن کر دیا اور پاکستانی پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے، پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کی جدوجہد میں نمایاں حصہ لیا، قرارداد متہ صد پاس کرانی، وہب کی قوم نے آپ کو ”شیخ الاسلام پاکستان“ کے لقب سے یاد کیا۔

حق تعالیٰ نے حضرت علامہ کو علم و فضل کا ایک وافر حصہ عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے ساتھ بجز واکبر ری اور بزرگوں کا ادب و احترام ان کے خاص اوصاف ہیں۔ اہل علم کے قدردان اور خلوص کا مجسمہ تھے، اور نہایت صاف و شفاف قلب کے مالک تھے۔ غرباء و مسکین سے نہایت شفقت و محبت، و اخلاق کریمہ کا برتاؤ فرماتے تھے، اخلاقی حور پر آپ میں ایک خاص وصف یہ تھا کہ جو بہت ہی اونچا تھا کہ ظاہر و باطن میں یسائیت تھی اور وہ اپنے قلبی جذبات کے چھپانے یا ان کے برخلاف اظہار پر قدرت نہ رکھتے تھے، اگر کسی سے خوش ہیں تو ظاہر و باطن خوش، اور اگر کسی سے ناراض ہیں تو علامہ اس کا اظہار ان کے چہرے سے ہو جاتا تھا اور کہہ بھی دیتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے معاملات میں اُردو مداروں سے انہیں کوئی سرائی پیش آتی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی مہتمم دارالعلوم دیوبند جو ان کے بڑے بھائی بھی تھے رنجش ہو جاتی تو اکثر روٹھ کر بیٹھ جاتے یہ سفر میں چلے جاتے، انہیں منانے اور راضی کر کے لانے کے لئے اکثر میں مامور ہو جاتا تھا کیونکہ آپ مجھ پر شفقت فرمایا، و فرماتے تھے۔ ایک دفعہ خدا ہو کر تھا نہ بھون تھایف لے گئے تو یہ احقر وہاں بیٹھا اور راضی کر کے لے آیا۔ ایک دفعہ ناخوش ہو کر گھر بیٹھ رہے اور مدرسہ میں آنا جانا ترک کر دیا، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نے طے فرمایا کہ تو ہی جا کر اسکتا ہے، میں حاضر ہوا اور عرض معروض کی تو راضی ہو گئے اور دارالعلوم میں چلے آئے۔ طبیعت اس قدر صاف تھی کہ جس وقت بھی بات ان کے ذہن میں آ جاتی تھی تو اسی لمحے سرائی

رفع ہو کر حقیقتاً بشارت چہرے پر نمودار ہو جاتی اور ایسے خوش اور متفرح ہوجاتے کہ گویا گرائی ہی نہیں۔ ایک عالم دین کے لئے یہ وصف ایک عظیم مقام ہے کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو اور پہ تکلف نہیں بلکہ تصنع و بناوٹ اس کی قلبی رفتار یہی ہو۔

حضرت علامہ کا ایک وصف یہ بھی میں نے بار بار دیکھا کہ ان کے بڑوں نے اگر بھری مجلس میں بھی انہیں تہدید آمیز لہجے سے کوئی بات کہی تو بھی اُف نہیں کرتے تھے، اگر بات ان کے نزدیک قابل تسلیم نہ ہوتی تب بھی اپنے اکابر کے حقوق کی رعایت روا فرماتے تھے، قہری جذبات کو بالکل صفائی سے کہہ ڈالتے تھے، خواہ وہ اپنی ہی کمزوری ہو۔ ایک بار ناخوش ہو کر گھر بیٹھ گئے، میں حسب معمول منانے کے لئے گیا تو غصے کے سچے میں فرمایا: بھائی حبیب نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہے، جو اس طرح مجھ سے قطع نظر کر لی، تو سن لو کہ اس قطع نظر کرنے پر میرے دل میں دو طرح کے جذبات پیدا ہوئے، ایک جذبہ نفسانیت سے اور ایک للہیت سے، نفسانیت سے تو یہ کہ اگر انہوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہے تو انہیں میں اپنی زندگی باہر کراؤں اور اس کا یہ طریقہ ہوتا جو انہیں میری زندگی سمجھوا دیتا، اور دوسرا جذبہ للہیت سے پیدا ہوا، وہ یہ کہ میں دیوبند سے کہیں باہر جا کر صحیح مسم کی شرح لکھنے میں لگ جاؤں۔ میری طرف سے کچھ بھی ہوتا رہے، نہ میں یہاں رہوں گا نہ یہ روز روز کی کوفت اٹھانا پڑے گی۔ میں نے کہا کہ حضرت! ن دونوں جذبوں میں سے کون سے کو آپ نے ترجیح دی ہے؟ فرمایا: للہیت والے جذبے کو۔ میں نے کہا الحمد للہ، مگر میں نے پھر کہا کہ: حضرت! آپ کے لئے تو اس میں بلاشبہ اجر ہے اور یہ نیت یقیناً پاک ہے مگر اس پر تو دھین دیجئے کہ کیا اس قسم کی چھوٹی چھوٹی طبعی ناواریوں سے جماعتی کام کا ترک کر دیا جانا مناسب ہوگا جبکہ کاموں کا دار و مدار آپ ہی جیسے حضرات کے دپر ہے، اگر اسی طرٹ کل کو جماعت کے دوسرے بزرگ بھی ایسی ہی وقتی اور بنگائی ناواریوں کے سبب جو کبھی نہ بھی آپ کی طرف سے اس میں پیش آ جاتی ہیں، یہی فیصلے کر لیں کہ ہمیں کام

چھوڑ دینا چاہئے تو فرمائیے کہ یہ کام آخر کس طرح چلے اور اسے کون سنبھالے گا؟ میرے نزدیک تو آپ نے یہ اپنے کو یکسو کرنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس جماعتی کام کو ختم کر دینے کا فیصلہ فرمایا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟

بس اتنا سن کر ایک دم چہرے پر بشارت آگئی اور فرمایا ہاں! یہ تو نے صحیح کہا، بس اب میں نے دوسرا جذبہ بھی دل سے نکال دیا اور کل سے دارالعلوم پکنج کرکام کروں گا۔

چنانچہ صبحی الصباح حسب وعدہ تشریف لے آئے اور ایسے انداز سے آئے کہ گویا کوئی بات پیش ہی نہیں آئی تھی۔ یہ درحقیقت وہی خاہر و باطن کی یکسانیت، قلب کی صفائی اور حق پسندی کا یہ اثر تھا کہ دل میں کبھی کچھ نہیں رکھتے تھے۔ بہر حال علم کے ساتھ حق تعالیٰ نے یہ خاص وصف عطا فرمایا تھا جس نے ان کی بڑائی دلوں میں بٹھادی تھی۔ قلبی طور پر استغناء اور ناز کی کیفیت کا غلبہ زیادہ تھا، کام کے سلسلے میں جب تک دوسروں کی طرف سے طب اور کافی طب خاہر نہ ہوتی تھی متوجہ نہیں ہوتے تھے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان جو میرے رفیق قدیم ہیں اور حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی قدس سرہ کے معتمد عدیہ تلامذہ اور رفقاء کار میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانی علم و فضل کے پہاڑ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے اوصاف سے نوازا تھا، عرصہ دراز تک آپ دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث کی خدمت انجام دیتے رہے اور آخر میں دارالعلوم کے صدر مہتمم کی حیثیت سے کام کیا اور دارالعلوم نے نمایاں ترقی کی۔ تفسیر عثمانی، صحیح مسلم کی شرح "فتح الملہم"، آپ کی شہرہ آفاق تصانیف ہیں جو آپ کے علمی کمال کی دلیل ہیں۔ حضرت علامہ نے صحیح مسلم پر اپنی شہرہ آفاق "فتح الملہم" تب تألیف فرمائی تو اس کا مسودہ حرمین شریفین لے کر گئے تھے، وہاں روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر مسجد نبوی میں اس کی ورق گردانی کی اور پھر روضہ اقدس پر بھی اور حرم

مکہ میں متزم پر بھی مسودہ سر پر رکھ کر حضرت علامہ نے اُعا کی تھی کہ یہ مسودہ احقر نے ہے سروسامانی کے عالم میں مرتب کیا ہے، یا اللہ! اس کو قبول فرما، جتنے اور اس کی شاعت کا انتظام فرما دیجئے۔ اس کے بعد جب حرمین شریفین سے واپس آئے تو نظام حیدر آباد دکن کی طرف سے پیشکش کی گئی کہ ہم اس کتاب کو اپنے اہتمام سے شائع کر سکیں گے، چنانچہ وہ نظام حیدر آباد کے مصارف پر بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع ہوئی اور اس عظیم الشان تالیف نے پوری علمی دنیا سے اپنا لوہا منوالیا۔

الغرض حضرت علامہ مرحوم بغدادی (بہاول پور) میں وزیر تعلیمات کی درس کی دعوت پر تشریف لے گئے اور بغرض تبدیلی آب و ہوا پتھور روز دہاں قیام فرمایا، مگر قیام کو ابھی تین ہی دن گزرے تھے کہ وقت موعود آ پہنچا اور ۱۳ دسمبر ۱۹۴۹ء یوم شنبہ آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور ہمیں داغِ مفارقت دے کر رابعیہ عام چودائی ہو گئے۔ یہ خبر مسلمانانِ ہند و پاک عموماً اور متوسلین دارالعلوم دیوبند کے حلقوں میں خصوصاً انتہائی رنج و غم کے ساتھ سنی گئی، دارالعلوم کی فضا رنج و غم میں ڈوب گئی اور تمام دفاتر بند کر دیئے گئے، علی الصباح نماز فجر کے بعد مسجد دارالعلوم میں حضرت علامہ کے سانچہ ارتحال کا تذکرہ کر کے کلمہ شریف اور قرآن کریم ختم کیا گیا جس میں تمام اساتذہ اور طلباء اور کارکنان دارالعلوم نے شرکت کی، پھر بعد نماز ظہر تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا جس میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے اپنے تعزیتی کلمات میں ارشاد فرمایا کہ -

”حضرت علامہ عثمانی کی شخصیت بے مثال تھی، علم و فضل میں آپ کا پایہ بلند تھا اور ہندوستان کے چیدہ علماء میں سے تھے، ہم میں سیاسی اختلاف ضرور پیدا ہوئے مگر وہ اپنی جگہ ہیں، حضرت علامہ مرحوم کے علم و فضل اور بند پایہ شخصیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، یقیناً ان کی یہ دائمی مفارقت ہم سب کے لئے باعثِ صدمہ و غم ہے۔ حضرت علامہ مرحوم نے دارالعلوم میں تعلیم پائی اور حضرت شیخ الہند اور بہت

سے اکابر دارالعلوم سے انہیں نسبتی تعلق تھا، اور تقریر و تحریر کا خداداد ملکہ حضرت مولانا مرحوم کا حصہ تھا اور بہت سی خوبیوں کے حامل تھے۔“

حضرت مولانا مدنی کی تقریر کے بعد احقر نے ایک مفصل تقریر کی جس میں شیخ الاسلام علامہ مرحوم کی علمی، دینی اور سیاسی خدمات و خصوصیات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ جماعت علماء میں حضرت علامہ مرحوم نہ صرف ایک بہترین عالم و فاضل ہی تھے بلکہ ایک صاحبِ ارائے مفکر بھی تھے، آپ کا فہم و فراست اور فقہِ غسبےِ نظیر تھا، آپ اس علمی ذوق کے امین تھے جو اکابر دارالعلوم سے بطور وراثت آپ کو ملتا تھا۔ حضرت قسم العلوم والتجلیات ہائی دارالعلوم دیوبند کے مخصوص علوم پر آپ کی گہری نظر تھی اور درسوں میں ان کے علوم کی بہترین تفہیم کے ساتھ تقریر فرماتے تھے۔ علوم میں نظر نہایت گہری اور عمیق تھی۔ علمی لائٹوں میں آپ کو درس و تدریس اور مختلف مدارس، مدرسہ فتح پوری دہلی، دارالعلوم دیوبند اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے ہزارہا طلباء کو یکے بعد دیگرے افادہ یک امتیازی شان رکھتا تھا۔ تصنیفی لائٹوں میں آپ کی متعدد تصانیف اور قرآن کریم کی تفسیر بصورتِ نوید اور مسلم شریف کی عربی شرح یا دگار زمانہ رہیں گی جو پوری دنیا کے اسلام میں نہایت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی گئی ہیں۔ سیاسی رائےوں میں آپ نے تقسیم ملک سے پہلے اپنی مدبرانہ سیاسی قابلیت سے ریاست حیدرآباد کو ایسے وقت میں بعض مہلک مذہبی فتنوں سے بچانے کی سعی جمیل فرمائی، جبکہ اس کے معاملات بہت زیادہ خطرے میں تھے۔ آزادی ملک کی جدوجہد میں آپ نے کافی حصہ لیا اور آپ کی فصیح و بلیغ تقریروں سے لاکھوں باشندگانِ وطن آزادیِ وطن کی حقیقت سے آگاہ ہوئے۔ تقسیم ملک کے بعد آپ نے پاکستان کو اپنا مستقل وطن بنایا اور کراچی میں مقیم رہ کر پاکستان کی بہت سی دینی و علمی خدمات انجام دیں۔ پاکستان کے ربابِ حکومت پر آپ کی علمی اور سیاسی خدمات کا خاص اثر تھا، اور وہاں کی گورنمنٹ کے ہائی کمانڈ میں آپ کو اعزاز اور مفکرانہ حیثیت سے خاص عظمت حاصل تھی۔ آپ پاکستان کی دستور

ساز اسمبلی کے رکن اور مذہبی قانون کمیٹی کے صدر تھے، بلاشبہ وہاں کی حکومت نے آپ کے ساتھ تاحیات اور ممات میں وہ معاملہ کیا جو ایک قدر شناس حکومت کو اپنے شخص خیر خواہ اور ملک کے ایک ممتاز عالم دین کے ساتھ کرنا چاہئے۔

علامہ مرحوم کی ان چند فضیلتوں اور پھر ان مخصوص نسبتوں سے اولاً آپ دارالعلوم کے ہیہ ناز فرزند تھے، پھر اس کے قابل قدر مدرس بنے، اور آخر کار ادارہ کے صدر مہتمم ہوئے، ان کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اور ہم را فرض ہے کہ ہم بطور ادائے حق نہیں بلکہ بطور ادائے قرض ان کے لئے دُعائے مغفرت اور ایصالِ ثواب کریں اور نہ صرف آج ہی بلکہ آئندہ بھی برابر کرتے رہیں۔ علماء و طلباء کے بھر۔ مجمع نے دُعائے مغفرت اور ایصالِ ثواب کے لئے ہاتھ اٹھ کر اور کافی حد تک خشوع و خضوع کے ساتھ دُعا فرمائی اور بڑے رنج و الم میں ڈوبی ہوئی یہ مجلس برخواست ہوئی۔ دفاتر بند کر دیئے گئے اور حضرت کے ایصالِ ثواب کے لئے ایک دن کی تعطیل کی گئی۔ احقر مہتمم دارالعلوم اور جماعت کی جانب سے تعزیت کے تار حضرت علامہ مرحوم کے اہل بیت اور پاکستان کے گورنر جنرل اور وزیر اعظم اور ایسوسی ایٹڈ پریس پاکستان کو روانہ کئے گئے جن کی عبارت حسب ذیل ہے:-

”شیخ الاسلام پاکستان علامہ شبیر احمد عثمانی کی وفات نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلامی کا ایک شدید حادثہ ہے، میں خود اور تمام جماعت دارالعلوم دیوبند آپ کے اور تمام ملت اسلامیہ پاکستان کے غم میں شریک ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں، دارالعلوم میں تعطیل کی گئی اور ختم قرآن اور دعا کرائی گئی ہے۔“

(ماخوذ از کتاب ”تذکرہ شیخ الاسلام پاکستان“)

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی

رحمۃ اللہ علیہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی

امت مرحومہ کا کوئی قرن عدائے ربانی اور رجالِ حقانی سے خالی نہیں گزارا، ہر دور میں بڑے بڑے رجالِ مہم موجود رہے ہیں، جنہوں نے آفتابِ مہتاب بن کر گہری تاریکیوں میں امت کو راہِ حق دکھائی، صراطِ مستقیم پر ڈال دیا اور اپنی اپنی معنوی روشنی کی قدرِ حق کو کبھی بھی باطل کی اندھیرویوں میں چھپنے نہیں دیا، بندہ شریعتِ مسلم کی سدا بہر روشنی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچی خبر کو ”لیلہا وبہارہا سواء“ سچ کر دکھائے ہیں ان ہی نورانی حضرات کا یہ بیضاء کام کرتا رہا ہے، مگر پھر بھی ان میں ایسے جامعِ عموم ہی نہیں، بلکہ جامعِ شئون بھی ہوں گے، چنے ہی رہے ہیں، جنہوں نے اپنی روشنی سے افرادِ امت کو دین کے ہر برہمی اور خفی گوشے کی نشاندہی کی اور علمی طور پر امت کو جامعیت کے ان گوشوں پر چلایا ہو، گویا ارادۂ طریق کے ساتھ من اللہ ایصال الی المطلوب کا وسیعہ بھی ثابت ہوئے۔

الحمد للہ کہ یہ قرن بھی جو باوجود عہدِ نبوت سے جمید تر اور عہدِ تجدید سے دُور ہو جانے کے سبب صد احوال تاریکیوں اور فتنوں کا مجموعہ ہے، ایسے جامع اور ربانی علماء سے خالی نہیں، جن کو جامعیت، جہتیت اور جمعیت کی شخوٹوں سے نوازا گیا ہے، اور ان غیر معمولی کمالات کے سبب انہیں من جانب اللہ قبولِ مہم کی دوست عطا ہوئی ہے۔ ان ہی گئے چنے نفوسِ قدسیہ میں سے حضرت اقدس مولانا حافظ حاج سید

حسین احمد امجدی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی ذات ستودہ صفات بھی ہے، جو اپنے مخصوص فضائل و کمالات کے لحاظ سے بلاشبہ ایک فروغ دہستی ہے، آپ نہ صرف عالم دین ہی ہیں بلکہ عرف باللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہیں۔ آپ کا علم عرفانہ، عمل مجاہدانہ اور اخلاق درویشانہ ہے، متضاد احوال و مقامات کو ایک دامن میں لئے ہوئے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ دارالعلوم دیوبند جیسے مرکز علم و دین کی مسند تدریس کے صدر نشین بھی ہیں، جن کے ارد گرد سینکڑوں طلبہ زانوئے ادب تہہ کئے نظر آتے ہیں، اُسی آن آپ جمیۃ العلماء اور سیاسی اسٹیج کے مسند نشین بھی ہیں، جن کے دائیں بائیں ہزاروں مجاہد صفت انسانوں کا ہنگامہ لگا ہوا ہے، اور پھر اُسی ایک وقت میں آپ اپنے ریاضت کدہ میں خانقاہ نشین بھی ہیں، جن کے چہرے طرف سینکڑوں ذاکر و شغف اور راہ باطن کے جوئے فراہم کا جہوم ہے، اور آپ کی جامع ذات ہے کہ ایک طرف آپ اپنے علمانہ وقار و نکتہ نجی سے، دوسری طرف مجاہدانہ جوش و اقدام پسندی سے، اور تیسری جانب عبادت انکسار و تواضع آفرینی سے ہر دائرے کے طلبوں کی پیاس بجھا رہے ہیں اور ہر میدان میں آپ کی ہمت مردانہ اس طرح یکسانی کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ کسی ایک میدان کی تنگ و تنگ دوسرے میدان سے بے التفات نہیں ہونے دیتی۔ غرض شریعت، حریت اور سیاست جیسے متضاد رُخ مقامات کی سیر اور اُن میں بیک وقت ان تھک عروج آپ کی ہمت مردانہ کا ایک عملی شاہکار ہے۔

یوں بہم کس نے کئے ساغر و سنداں دونوں

آپ کی اسی مجاہدانہ روش اور دین کے عملی شعبوں میں ان تھک دور کے بارے میں میں نے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی قدس سرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:-

میں اپنی جماعت میں مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کے حسن

تدبر کا اور مولانا حسین احمد صاحب کے جوش عمل کا معتقد ہوں۔

ایک موقع پر حضرت ممدوح علیہ الرحمۃ کی مجلس خیر و برکت میں تحریکات وقت کا ذکر چھڑا، ایک صاحب نے حضرت مدنی کے کسی مجاہدانہ عمل کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت! آپ کا اس پر عمل نہیں، فرمایا

بھئی! میں نہ جیسی (مولانا مدنی جیسی) بہت مردانہ کہاں سے لاؤں؟

مجھ سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ:-

میں مولانا حسین احمد صاحب کون کے سیاسی کاموں میں قفلص اور متدین چلتا ہوں، ابنت مجھے ان سے حجت کے ساتھ اختلاف ہے، اگر وہ حجت رفع ہو جائے تو میں ان کے ماتحت ایک ادنیٰ سپاہی بن کر کام کرنے کے لئے تیار ہوں۔

بہرحال یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ دین کے ہر بنیادی شعبے میں آپ کو عمل، جوشِ عمل اور ہمت مردانہ کی توفیق عطا ہوئی ہے، اور اس پیرائہ سالی میں یہ عمل، یہ جوش و خروش اور اُمنگ کے ساتھ یہ ان تھک دوڑ دھوپ، واقعہ یہ ہے کہ جوانوں کی جوانیوں کو شرمائے ہوئے ہے۔ آپ کے یہاں راحت و آرام کا لفظ گویا نعت میں آیا ہی نہیں، اور آیا ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہیں، یا مازم ان کی زندگی کی نسبت سے یہ لفظ مہمل اور بے معنی ہے۔

س دور بخیر و کسب میں جو آج مسلمانوں پر چھایا ہوا ہے، آپ کی اس ہمت و جوشِ عمل کو سوئے کرامت کے اور کس حفظ سے تعبیر کیا جائے؟ اور اگر اس کا نام استقامت ہے تو وہ بلاشبہ فوق کرامت ہے، جو اس دورِ قحطِ الرجاں میں یک غنیمت بارودہ۔۔۔ حضرت ممدوح کی مدنی رائی میری تحریر کا موضوع نہیں ہے، اور میں ان کے فضائل و مدائح کا احاطہ کر بھی یا سکتا ہوں، تذکرہ آگیا ہے، تو قلم اس سے نہیں رستا کہ ان کی ہزار بادائع و فضائل میں سے یہ کوئی منقبت اور تھوڑی فضیلت نہیں ہے

کہ دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد ہی جبکہ آپؒ ”نشاۃ نشا عبادۃ اللہ“ کے مقام پر پہنچ چکے تھے، آپؒ نے ۱۸ برس تو حرم نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں بیٹھ کر اور خود صاحب کتاب و سنت اور اُن کے زیر نظر رہ کر درس کتاب و سنت دیا، جس سے مشرق و مغرب کے ہزار ہا عوام و خواص اور علماء و فضلاء مستفید ہوئے اور حجاز و شام، مصر و عراق، ترک و تاتار وغیرہ تک آپؒ کے کمالات کا شہرہ پہنچ گیا۔

اس دوران میں آپؒ دیوبند بھی آتے جاتے رہے اور احاطہ دارالعلوم میں اپنے فیوض سے طلبہ کو اور اپنے برگزیدہ اُستاد حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے فیوض سے خود اپنے آپ کو مستفید فرماتے رہے، مگر مستقل قیام اور مسلسل افادے کا مقام مدینہ منورہ ہی رہا۔ قیام مدینہ کی ابتداء اس پر ہوئی کہ آپؒ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اسارت مالٹا کے موقع پر اپنے اُستاد کی معیت میں پانچ برس مان کے اسارت خانے میں رہے، گویا حرم نبوی کے اشارہ پر حرم شیخ میں مکرر داخل ہوئے اور اس مسلسل فیضانِ صحبت سے آپؒ کو وہ اخلاقی عروج حاصل ہوتا رہا جو اس مقام پر ہو سکتا تھا۔ ربائی کے بعد ہندوستان تشریف آوری ہوئی تو آپ کو حق تعالیٰ نے آپؒ کے مرکز نشوونما (دارالعلوم دیوبند) کے نئے منتخب فرمایا، جو درحقیقت اپنے وقت کے اولیاء و اقطاب کی نسبتوں کا مجموعہ اور مرکز ہے، گویا حرم شیخ کے بعد حرم شیوخ میں داخلہ ہوا اور اکابر و اسلاف کی نڈی نے آپ کو اپنے لئے چن لیا، تقریباً ۲۶ برس سے مسلسل اس مرکز علمی کی صدارت تدریس کی مسند آپؒ کے فیوض سے مالا مال ہو رہی ہے۔ پس ۱۸ برس مرکز اسام (مدینہ منورہ) میں رہ کر افادہ و استندہ فرمایا، پانچ برس مان کی جہادِ روحانہ میں آپؒ کو وقت کی سب سے بڑی شخصیت سے خصوصی استفادے کا یکسوئی کے ساتھ موقع میسر ہوا، اور ۲۶ برس آپ اس علم و مذہب کے ایشیائی مرکز (دارالعلوم دیوبند) میں مصروف افادہ و استفادہ ہیں۔ حرم مدینہ نے آپؒ میں جمعیت کی روح پھونگی، مان نے آپؒ میں جامعیت کی لہر دوڑائی، دارالعلوم دیوبند نے آپؒ

کو جہاں میت کے مقام پر بکھڑا کر دیا، اس نے قدرتی طور پر چند مرکزوں کی ہڈی ہونی شخصیت کو ایک جامع علم و عمل اور جامع اخلاق و شئون شخصیت ہونا ہی چاہئے تھا۔ جو ہوئی، وذلک فضل اللہ بؤتہ من یشاء۔

آپ کی مرکزی شخصیت اس وقت دارالعلوم دیوبند کے جس عہدے پر فائز ہے، وہ روایتی طور پر محض مدرسی یا صدر مدرسی کا عہدہ نہیں، بلکہ ہمیشہ ایک عمومی مقتدایت کا عہدہ رہا ہے، جس کی طرف رجوع عام ہوتا رہا ہے اور جس کے لئے من جانب اللہ ہمیشہ ایسی ہی ممتاز شخصیتیں منتخب ہوتی رہی ہیں جن کا امتیاز ہمیشہ مناسب وقت فضائل و کمالات کے معیار سے رہتا آیا ہے۔

دارالعلوم کے اول صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ اپنی جامعیت عدم وفنون، جودت طبع، ذکاوت احساس اور رموز و ایت میں شاہ عبدالعزیز ثانی تسلیم کئے جاتے تھے اور فن حدیث میں آپ کا انداز درس خیمانہ، عارفانہ اور ساتھ ہی عاشقانہ تھا۔ آپ کے بعد ایک قلیل حرصے کے لئے حضرت مولانا سید احمد دہلوی صدر نشین مسند درس ہوئے، آپ فنون عدنیہ و ریاضیہ میں عام وقت سمجھے جاتے تھے، اس لئے دینیات کے درس میں آپ کا انداز تدریس عارفانہ، مستانہ اور مفکرانہ تھا۔ آپ کے بعد حضرت شیخنا شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ اس گدی پر بٹھے گئے، آپ جامعیت علوم کے ساتھ شیخ کامل، عارف ہند، جامع معقول و منقول اور اخلاقی فاضلہ میں راسخ اقدم تھے، اس لئے آپ کا انداز درس اپنے استاذ حضرت قاسم العلوم قدس سرہ کے نقش قدم پر عالمانہ، متکلمانہ، فقیہانہ اور فنیانہ تھا۔ ان کے بعد آپ کے ارشد تلامذہ آیت من آیات اللہ اُستاد مولانا حضرت اقدس مدظلہ وہ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ مسند آرائے درس کتب و سنت ہوئے، آپ کا غیر معمولی حافظہ، تجربہ علمی، حفظ کتب و سنان اور علوم و فنون گویا ایک انجلیزی شہنشاہ تھا، عقل و نقل کا ہر دم و فن اور اس کے تفصیلی اصول و فروع آپ کو اس طرح

مستحضر تھے کہ آپ کو وقت کا چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جائے گا، اس لئے آپ کا انداز درس حدیث حافظہ، واعیانہ، محدثانہ اور تبحرانہ تھا۔ آپ کے بعد حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی سے اس گدی کو رونق بخشی گئی، تو آپ کے جوش جہاد، ذوق عمل، ہمت باطنی اور وسعت اخلاق نے علم کو عمل کے ہر ہر گوشے میں دوڑا کر عملی سانچوں میں پیش کیا اور عملی کمالات پر دوائی کو غلبہ پانے کا موقع ملا، اس لئے آپ کے درس کا انداز عامانہ ہونے کے ساتھ مجیدانہ اسپرٹ سے بھرپور اور جذبات عمل سے سریز ہوتا ہے، جس سے حایوں کے قوائے عمل کی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور جذبات عمل زیادہ سے زیادہ منفعل ہو جاتے ہیں۔

ہندوستان کی تحریک جنگ آزادی میں آپ کے علم اور جوش عمل نے اہل علم کے سیاسی حقوق کی لائق رکھ دی، تخلص ملک و ملت کے لئے آپ نے جو جو قربانیاں دی ہیں، وہ جریدہ عام سے کبھی محو نہیں ہو سکتیں، عموماً سیاسی میدانوں کے شہر سٹیج پر پہنچ کر غیر محظوظ و زانی طور پر آزاد و بے باک ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت مددوح کا یہ کمال استقامت تھا کہ سیاسی اسٹیج پر بھی آپ کا تقشف مذہبی اس حد تک قائم رہا جس حد تک ایک مدرس کا اپنے حقہ درس میں قائم رہ سکتا ہے، ویسا آپ کا اسٹیج بھی درس کتب و سنت ہی کا محل و مقام ہوتا تھا، جس سے وہی آثار خیر و برکت پیدا ہوتے تھے جو کتب و سنت کے خصوصی آثار ہو سکتے ہیں۔

ساتھ اس عامۃ الورد مقام پر جو حقیقتاً منزلت اقدام ہے، آپ کی اخلاقی قوتیں اس حد تک بیدار اور ہموار رہیں کہ یہ سیاسی اقدامات بجائے خود ایک اخلاقی درس کی شان سے نمایاں ہوتے رہے، ہر خدمت بے سوچ، ہر عمل بے باک اور ہر اقدام خصوصاً ایثار سے پر، نہ کسی عہدے کا سوال، نہ جہ کی طلب، نہ مال کی طرف ادنیٰ التفات، نہ اقتدار کی ذرہ بھر خواہش، ہندوستان کے آزاد کرانے اور انگریزوں کو نکلانے میں سر اور احرار کی بازی گدائی، لیکن کیا کسی وقتی صلے کے لئے؟ کسی عہدے کے

ہے؟ یا قومی اسٹیج پر عہدے داروں کی کسی سرگروہی کے لئے؟ معوذ اللہ، بلکہ ہر خدمت میں مخلصانہ جذبات، سبے غرضانہ داعی، بے لوث ارادے، سادگی، ضمیر اور محض اپنے بزرگوں کے نصب العین کی تکمیل اور اپنے سلف کے نقش قدم کے اقتضا، و اقتداء کے ساتھ اسے باقی رکھنے کے لئے اور بس۔

آپ اس وقت بھی جوشِ عمل کے ساتھ قائد میدان تھے جبکہ نعرہ ہائے تہنیت کے ساتھ پھووس کے ہار پیش کئے جا رہے تھے، اور اس وقت بھی اسی اندازِ فانییت کے ساتھ مصروفِ عمل رہے جبکہ افراد و جماعت نے مخالف بن کر بے حرمتی اور بدگوئی کی ٹھان لی تھی، کیونکہ یہ خدمت، نہ خوہشِ صلہ پر مبنی تھی، نہ نعرہ ہائے تحسین و آفرین پر، بلکہ صرف اِنْ اُخْرِیْ اِلَّا عَلٰی رِتِّ الْعِلْمِ پر۔

آپ کی رایوں اور افکار سے افراد و جماعت کو نیک نیتی کے ساتھ اختلافات بھی رہے اور آئندہ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اس میں موافق و مخالف کی دو رائیں کبھی نہیں ہوئیں کہ آپ اپنی رایوں میں مقصود، جذبات میں صادق، نیت میں بلند مقام، عمل میں صاحبِ عزم اور اخلاق میں صاحبِ حال ہیں۔ اختلافِ رائے سے نیچے اتر کر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے مجاہدانہ مزاج سے، جس میں سیاسی رنگ اور انتہا پسندانہ عزائم و جذبات بطور جوہر مزج کچے ہوئے ہیں، کسی اعتدال پسند اہلِ معامد کے دس میں کچھ خلش بھی ہو اور بعض اہلِ معامد کے نفوس کچھ گھائل بھی ہوں۔ یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ جو اکابر دینِ مکتوئی طور پر منہ اند کسی خاص خدمت کے لئے مقرر اور ہموار کئے گئے ہوں، ان کی طبائع اور خصوصیات مزاج کے لحاظ سے ان پر اسی وصف کا غلبہ ہوتا ہے، جو اس خدمتِ خاص اور وقتِ خاص کا مقتضا ہو اور وہی وصف غالب ان کے کاموں کا قدرتی معیار بن جاتا ہے، گو یہ ان کی طبیعتیں غیر اختیاری بلکہ غیر شعوری طور پر ادھر بنی چلتی ہیں، جدھر یہ وصف اور وقت نہیں بے چلتا ہے، اس لئے بظاہر تو معاملات میں ان کی طبیعت و مزاج کا فرمانظر آتا ہے، لیکن فی الحقیقت

منشئ خداوندی ان حضرات کی طبیعتوں کے راستے سے اپنا کام کرتی ہے۔

مولانا مدنیؒ کی شخصیت جس اسٹیج کے لئے منتخب کی گئی، وہ بلاشبہ ایک طاقتور دشمن کے مقابلے اور اُس کے پچھلے استبداد سے ایک پسماندہ اور محروم آزادی ملک کے چھڑنے کا اسٹیج تھا، تاکہ اس راہ سے کسی وقت شعائرِ الہیہ بند کئے جاسکیں، ظاہر ہے یہ کٹھن نصب العینِ رحم و کرم، غفو و درگزر اور مسامحت کے جذبات سے گئے نہیں بڑھ سکتا تھا، بلکہ جوش و جذبہ فریقِ بین الناس اور تمیزِ قائم و قائمہ کے دواعی ہی اسے آگے بڑھ سکتے تھے، بالفاظِ دیگر اس طرح کے فی سبیل اللہ تصادم اور تقابل کے نئے بعض اوقات بغض فی اللہ کے غلبے کی ضرورت تھی، نہ کہ حب فی اللہ کے آگے رکھنے کی، اور اس کے نئے طبیعتِ گرم اور جہدِ آگیں درکار تھی، جس کے ذاتی رُجحانات ہی خلقی طور پر بغض فی اللہ کے اخلاق کے لئے صالح اور مستعد ہوں، نہ کہ نرم اور حلم و صبر پیشہ طبیعت، جس کا وصف غالب حب فی اللہ اس کے تحت بڑے سے بڑے دشمن سے درگزر اور غفو و مسامحت ہو، پھر یہ گرم طبیعت بھی ایسی کہ یہ وصف بغض فی اللہ اس کے حق میں استدلالی نہ ہو بلکہ حلی ہو، اور خود طبیعت ہی اپنی افتاد سے اس طرف دوڑتی ہو، حضرتِ ممدوح کے طرز و انداز اور رفتار کار سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپؐ پر بغض فی اللہ کا غلبہ ہے جو آپؐ کے عام معاملات کے لئے منصبی مقام کے لحاظ سے معیار کی صورت اختیار کئے ہوئے ہے۔

بلاشبہ ایسے حضرات جو بغض فی اللہ کے مقام پر ہوں، اللہ کی ایک تلواریں ہوتے ہیں کہ جو بھی معاندانہ رویے سے اس کی دھار کے نیچے آجاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔

بس تجربہ کر دیم دریں دیر مکافات

با درو کشاں ہر کہ در افتاد بر افتاد

ظاہر میں وہ مغلوب الغضب نظر آتے ہیں، لیکن وہ خود ان کا غضب و بغض نہیں ہوتا، بلکہ بغضِ الہی ہوتا ہے جو ان کے اخلاق میں سے ہو کر گزرتا ہے اور انہیں

چار حوالہ الہیہ بنا کر ان کے راستے سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔

اہل اللہ کی یہ مزاجی اور طبعی خصوصیات نہ صرف یہ کہ بندگی کے منافی نہیں ہوتیں، بلکہ نوع بزرگی کا مورد اور مظہر ہوتی ہیں، جن میں شہنشاہیہ گزر کر اپنا کام کرتی ہیں، گویا جن حضرات پر حب فی اللہ کے نئے سے عفو و درگزر، مسامحت اور چشم پوشی وغیرہ کے جذبات چھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حق تعالیٰ کے صمد و عفو، رحم و کرم اور فضل عظیم کا بغض فی اللہ کے تحت ترک دار و گیر، مؤاخذہ، مطالبہ اور تفریق حق و باطل کے جذبات غائب ہوتے ہیں، وہ حق تعالیٰ کے جبر و قہر، مؤاخذہ و انتقام اور بدل کا مظہر ہوتے ہیں، پس ایسے حضرات اگر کسی پر رحم کھائیں یا کسی پر غضبناک ہوں تو وہ درحقیقت رحمت اور غضب الہی ہوتا ہے جو ان کی طبعی خصوصیات مزاج کو راہ حق کا خادم اور کلیۃ حق کا آلہ کار بنا لیتے ہیں۔ بہر حال اس قسم کے مقبول افراد کو جس میدان میں بھی کام کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان کی طبائع کو اس میدان کی رہنمائی دے دی جاتی ہے اور اس میں ان کی یہ طبعی خصوصیات شہنشاہیہ سے مربوط ہو کر اپنا مفروضہ کام غیر شعوری طور پر کرنے لگتی ہیں۔

دائرۂ نبوت ہو یا دائرۂ ولایت، متعلقہ افراد کی طبعی خصوصیات اور مزاجی امتیازات سے الگ نہیں رہ سکتا، موسیٰ علیہ السلام کی طبعی خصوصیات جلال آگئیں تھیں، تو ان کی نبوت اور شریعت میں بھی وہی شدت فی امر اللہ اور جدلی شان غالب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طبع مبارک جس آفرین تھی تو ان کی نبوت اور شریعت میں بھی حسب فی اللہ اور تسامح کی شانوں کا غلبہ ہے۔ نبوت سے اتر کر دائرۂ ولایت میں مثلاً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر طبعی رحم و کرم غالب ہے، تو ان کے عام معاملات، ورکار و پار میں بھی رحمت ہی چھائی ہوئی نظر آتی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ طبع قشدد اور جبار ہیں، تو ان کے عامہ امور سے وہی سخت گیری، جلال اور تشدد فی امر اللہ نمایاں ہے۔ غرض انبیاء کی نبوت، وراویہ کی ولایت ان کے خفی مزاجوں اور طبعی خصوصیات ہی

کے ڈھانچوں ہی میں اُترتی ہے، جبکہ وہ طبع وہی یا کسی طور پر نفسانی ردائل سے پاک کر کے وابستہ حق بنادی جاتی ہیں اور قبول کر لی جاتی ہیں۔

پس ان وابستہ حق طبع سے جو امور سرزد ہوتے ہیں، وہ بظاہر تو طبعی جذبات نظر آتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان میں منشاء الہی کام کرتا ہے اور وہ جوارح البیہ ہوتے ہیں، جو اپنی طبعی رفتار سے منشاء الہی کو پورا کرتے رہتے ہیں، گویا اس غبارے میں ہوا مرضی انہی کی بھری ہوتی ہے جس سے وہ اُرتا ہے، پس بظہر تو غبارہ اُرتا نظر آتا ہے لیکن حقیقتہً اُرتنے والی چیز ہوا ہوتی ہے، جس کی اُڑان کا مظہر یہ غبار ہوتا ہے۔

انت کما الريح ومن کالغفار یحتفی الريح وعبارة چهار

اسی طرح مودان مدنی کے معامات کی نوعیت اور، قاطع سے واضح ہے کہ اُن پر بغض فی اللہ کا غلبہ ہے، اور ان کی خصوصیات طبع سے ہر اس دائرے میں جس میں ان کا دخل ہو، ایک خاص معیار کے تحت فصل اور فرق کا کام لیا گیا ہے، جسے زد میں آئے ہوئے افراد طبعی جذبات سے تعبیر کرتے ہیں اور بالسر لوگ اسے منشاء حق سے تعبیر کرتے ہیں، جو مولانا کے ماتم کے لحاظ سے تکمیل فرائض کے وقت ان کے طبعی جذبات سے سرایت کئے ہوئے ہوتا ہے، اور اس لئے عموماً مخالف پر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا، بنا بریں ایسے حضرات کے معاملات میں محض جذبات سے صرف سچ ہی کو نہ دیکھ لینا چاہئے، بلکہ اس کی مخفی روح کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ یہ ان کی عصمت یا خطا و نسیں سے بالاتر ہونے کا دعویٰ نہیں، بلکہ منشاء خطا کے صواب ہونے کا دعویٰ ہے۔ یعنی ان کی خطا ان شاء اللہ ایک ماصی کی سی خطہ نہیں بلکہ ایک مجتہد کی خطا ہو سکتی ہے، جو اپنے فکر میں مُصیب بھی ہوتا ہے اور خطنی بھی، پس ان کی خطا سے صاحب معاملہ کی کلفت اور شکایت اپنی جگہ کتنی ہی درست اور صحیح کیوں نہ ہو، مگر وہ پھر بھی اپنی خطا پر مستحق اجر و مقبولیت ہی رہتے ہیں، کیونکہ اس میں طبع حق اور استرضاء حق کے سوا نفسانی جذبات آگے نہیں ہوتے اور احیاناً بمقتضائے بشریت

ہوں بھی تو ایسے حضرات کی کثرت حسانت کے مقابلے میں ان کی یہ احیائی لغزشیں شاذ اور کالعدم ہوتی ہیں، جن سے ان کی مقبویت کے مقام میں فرق نہیں پڑتا۔ اندریں صورت اس سے اختلاف رائے بھی نیک نیتی سے ممکن ہے اور معاملات کے سلسلے میں ان کا کسی غلط فہمی یا خطاء اجتہادی سے کلفت و ذیت ہو چکا بھی ممکن ہے، لیکن ایسے صاحب مقام افراد سے نفسانی جذبات کے تحت کسی کی آزار رسانی عادی ناممکن ہے۔

اس سے میری غرض، نہ ان کے تمام معمولات اور منصوبات کی حمایت ہے اور نہ ان سے اختلاف رکھنے والوں کی مخالفت ہے، بلکہ ان کے باطنی رستے کی بلند مقامی اور ان بلند پایہ عزائم و جذبات پر روشنی ڈالنا ہے جو فکری اور عملی غرضوں کو بھی مقبول اور ”ایں خطا از صد صواب اولیٰ تر است“ کا مصداق بنا دیتی ہے، اور یہ کہ وہ موافقت اور مخالفت ہر حال میں یکساں بلند مقام میں جیسا کہ قلوب بھی عامۃ اسے تسلیم ہی کئے ہوتے ہیں۔

بہر حال حضرت ممدوح کی کچھ خصوصیات ہیں، جن کے جامع لون سے من جانب اللہ کچھ خدمات ہی لی جا رہی ہیں اور متوسمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، جو بھی گچی طلب اور حقیقی استفادے کا جذبہ لے کر آتا ہے وہ بلاشبہ اس جامع لون سے بقدر استعداد حصہ لے کر نکلتا ہے، ہاں! اگر طلب ہی صادق نہ ہو یا سسے میں شامل ہونے کی غرض ہی فاسد ہو تو ان جذبات سے آنے والے انبیاء کے حلقوں سے بھی محروم ہی اٹھے ہیں، تاہا اولیاء چہ رسد۔

حضرت ممدوح کی ان خصوصیات کے پیش نظر یہ فہموس تھا کہ ان خصوصیات سے تربیت پاکر گواہ ایک حلقہ ضرور تیار ہو گیا، مگر علمی طور پر ان کا کوئی ذخیرہ سطح کا نذر پر جمع نہیں ہوا، جس سے موجودہ نسل کی طرح تہندہ نسل بھی فائدہ اٹھاسکتی، خود حضرت مولانا کو بھی اپنی غیر معمولی مصروفیت، مشغول درس و تدریس، کثرت اسفار، واردین و

صدارین کے ہمہ وقت ہجوم، سیاسی خدمات اور ان کے ذیل میں ارباب معاملہ کے شبانہ روز رُجوع و زحام کے سبب اتنا موقع نہیں ملتا کہ آپ جتنی خدمات زبان اور دست و بازو سے انجام دیتے ہیں اتنی ہی قلم کے واسطے سے بھی انجام دیں، جس سے آپ کی یہ خصوصیت میدانِ عمل سے گزر کر میدانِ تصنیف میں جائیں اور یہ لوگ معنوی دوستیں، جس طرح زبانِ فیض ترجمان سے سینوں میں بھر کر لے جاتے ہیں، اسی طرح قلم کی بدست سفینوں میں بھی محفوظ کریں، تاکہ سن کی دنیا کے ساتھ آنے والی دنیا بھی اس سے مستفید ہو سکے، جو بعض اوقات مختلف علمی اور سیاسی مضامین، خطباتِ صدارت وغیرہ کی صورت میں خاص دوائی کے ماتحت قلم بند بھی فرمائے، لیکن وہ وقتی اور ہنگامی حالات سے تعلق رکھنے کے سبب صرف ان ہی حالات میں فیض رساں بن گئے جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا مگر وقت کی قید سے آزاد ہو کر کوئی مستقل علمی ذخیرہ غیر معمولی مشغل و شواغل کے ہوتے ہوئے تصنیفی صورت میں اب تک سامنے نہیں آسکا۔

پھر بھی سے غیبی امداد سمجھنا چاہئے کہ حضرت کے متوسلین نے وقتاً فوقتاً خطوط کے ذریعہ اپنے مختلف احوال پیش کر کے شفائے نفوس کی جو تدبیریں پوچھیں، تو ان کے جواب میں کچھ علمی، سیاسی اور عرفانی جواب پارے کاغذ کی سطح پر جمع ہو گئے، جس سے فی الجملہ پیاسوں کی سیرابی کا کچھ مستقل سامان فراہم ہو گیا۔

ان مکاتیب و ران کے مکنون و علوم و احوال کی فہرست پر ایک طائر نہ نگاہ ڈالنے ہی سے اس جامعیت کا اندازہ لگالین مشکل نہیں رہتا، جو حضرت مدوح کی ذات میں ودیعت کی گئی ہے، اور تمام ہی دینی طبقوں میں یکساں شفاء بخش ہے۔ حال و قول والے حضرات ہوں یا برائین و استدلال والے ہوں، صاحبانِ مسئل ہوں یا عاشقانِ دلیل سب ہی کے لئے اس مختصر مگر جامع ذخیرے میں سامانِ سیرابی موجود ہے۔

(ماخوذ از مقدمہ کتاب ”سوانح حضرت مدنی رحمہ اللہ“)

تقریبی کلماتِ طبیات بروفات حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی

یہ جو بھائی ادریس کا حادثہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی ایک گھرانے کا صدمہ نہیں، بلکہ تمام علمی حلقوں کا صدمہ ہے، ہر ایک نے اسے محسوس کیا، دارالعلوم میں جب اس کی اطلاع پہنچی تو تمام طلبہ اور اساتذہ پر غم کا ایک اثر ہوا، اسی وقت سب جمع ہوئے، جلسہ کیا، ایصالِ ثواب بھی کیا، جہاں تک میرا تعلق ہے یہ واقعہ ہے کہ طالب علمی کے زمانے سے میرا ان سے جو رابطہ تھا اور ان کا میرے ساتھ، وہ بہت غیر معمولی تھا، بہت ہی زیادہ محبت، خلوص اور تعلق، ان کے یہاں آنے کے بعد بھی وہی تعلق باقی رہا، بلکہ پاکستان آنے میں ایک مستقل خوشی کا پہلو ہوتا تھا کہ بھائی ادریس سے ملاقات ہوگی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موت تمام غموں اور المیوں کا نچوڑ ہے، اگر ہمارے تمام غموں کو یکجا جمع کیا جائے تو ان کی شکل موت ہی کی ہوگی، بہر حال موت ایک عظیم چیز ہے لیکن جہاں موت عظیم چیز ہے، اور دلوں کو دکھ دینے والی ہے وہیں اس میں نعمت کے پہلو بھی ہیں، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے: ”الموت تحفة المؤمن“ موت مؤمن کا تحفہ ہے، تو تحفہ اور وہ بھی من اللہ تحفہ، ظاہر ہے کہ اس کی عظمت میں کس کو کلام ہو سکتا ہے، اور وہ صرف ایک تحفہ ہی نہیں بلکہ ولایت کی بھی علامت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں یہود کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے:-

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زِعْمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ

النَّاسُ فَتَمْنُوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (احمد ۶)

تو تمنائے موت حقیقت میں روایت کی علامت ہے، اور اس لئے ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک تحفہ بنایا ہے، اور ولایت کا مد والے زندگی کے بجائے موت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ دوسری حدیث میں یہ بیان کی گئی "ان المموت جسر یصلُ الحبيب الی الحبيب" موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب تک پہنچا دیتا ہے، تو جہاں موت میں غم و اہم کے پہلو ہیں، وہاں اس میں خوشی کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ مرنے والا اپنے محبوب حقیقی کے پاس چلا جاتا ہے، اس لحاظ سے موت، خوشی کی بھی چیز ہوتی۔ ہر چیز میں اس کی ابتداء بھی قابل مسرت ہوتی ہے، اور انتہاء بھی قابل مسرت ہوتی ہے، ولایت پر خوشیں مناتے ہیں کہ یہ آغاز ہوتا ہے زندگی کا، موت بھی خوشی کی چیز ہے کہ اس سے اتمام ہوتا ہے نعمتوں کا، اس لئے کہ موت قاطع نہیں ہے بلکہ تمام ہے، جس حالت پر موت آتی ہے وہ حد کمال ہوتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ پھر موت کا غم کیوں کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ موت پر کسی کو غم نہیں ہوتا، موت اگر اچھی ہو تو عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ خدا سب کو ایسی موت نصیب کرے، اگر موت غمی کی چیز ہوتی تو اس کی دُعا کیسے کرتے؟ کسی کا انتقال ہو گیا جمعہ کے دن، ماہ رمضان میں، شب قدر میں، تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ بڑی اچھی موت ہے، موت کی جستجو کوئی غم کی چیز نہیں، اس لئے کہ اگر بندہ اللہ سے جائے تو یہ کون سی غم کی بات ہے جس پر آدمی رنجیدہ ہو۔ اگر آدمی دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے تو خوشی کی بات ہے کہ وہ تمام خرخشوں سے چھوٹ کر پائیزہ زندگی میں پہنچ گیا۔

موت سے اصل میں غم ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک عزیز ہم سے جدا ہو گیا، اس کا رشتہ ہم سے سٹ گیا، ایک فیض ہم سے منقطع ہو گیا، یہ موت کا غم نہیں، ایک عزیز کی مفارقت کا غم ہے۔

سچ بھی جو ہم اپنے بھائی کا غم کر رہے ہیں وہ حقیقت ان کی جدائی کا غم ہے، موت نے تو ان کو بہت اونچے مقام پر پہنچو دیا، دنیا سے کہیں زیادہ بلند مقامات انہیں ملیں گے۔

عالم، عالم ہونے کے ساتھ تقی، تقی، محدث، مفسر، جتنے عوم و یتیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں کمال عطا کیا تھا، اور وہ کمال رت دن کی مزاوت سے ان کی روح میں پیوست ہو چکا تھا، خود ان کی روت ہا مل تھی، اور پاکیزہ روت کا وہاں بھی خیر مقدم کیا جاتا ہے، ہر مؤمن کو کہا جاتا ہے۔ "أحرحی اینہا النفس الطیبة کانت فی الحسد الطیب أحرحی الی روح وریحان ورت عبر عصا۔"

تو جب عامہ مؤمنین کے لئے یہ بشارت ہے تو خاصہ مؤمنین کے لئے کتنی عظیم بشارت ہوگی۔

خدا نے انہیں دنیا میں بھی مقبولیت دی تھی، اور اپنے ہاں بھی ان شاء اللہ مقبولیت ہی سے نوازے گا، غم ہے ہمارا کہ ہم سے بڑا فیض منقطع ہو گیا، ایک بڑی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی، اور ہمارا یہ غم و الم ہمارے خود غرضی پر مبنی ہے، وہ عرض خواہ محمود ہی کیوں نہ ہو، تو درحقیقت ہمیں ایک عزیز کے جدا ہونے اور اپنے اغراض و مقاصد کے فوت ہونے کا صدمہ ہے۔

امم محمد رحمہ اللہ کو ان کی وفات کے بعد کسی عارف باللہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا۔ حضرت! مرنے کے بعد کیا گزری؟

فرمایا: دنیا میں مہم موت سے ڈراتے رہتے تھے کہ بڑی سخت چیز ہے، بڑی سخت چیز ہے، میں تو فقہ کا ایک مسد سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے یہاں پہنچا، کچھ خبر نہیں موت کیسے آئی؟ دوسری بات یہ فرمائی کہ حق تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور فرمایا اے محمد! اگر مجھے بخشا نہ ہوتا تو اپنا ہم تیرے سینے میں کیوں ڈالتا۔

تو یاعلم دنیا علامت ہے اس کی کہ اُسے بخش دیا جائے گا۔

حق تعالیٰ شانہ نے 'ن' کے سینے میں اپنا علم ڈال دیا، ورنہ علم کے ساتھ آثارِ خشیت، تقویٰ، طہارت عطا کئے، تو ایسا علم جو عمل کے ساتھ مقرون ہو، یہ ذریعہ ہے مقبولیت کا کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی مقبولیت سے نوازیں گے۔ لیکن جتنا بڑا ان کا علم و کمال تھا، اتنا ہی ہم لوگوں کو غم ہے کہ اس کم سے محروم ہو گئے، یہ جدائی کا صدمہ ہے اور رہے گا، جب کوئی بڑی شخصیت اٹھتی ہے تو برسہا برس تک ہر موقع پر یاد آتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم اہل کمال مرتے نہیں، جب ان کے آثار موجود، ان کا علم موجود، ان کا کم سامنے، وہ درحقیقت ایک دوسرے روپ میں زندہ ہیں اور ہماری تربیت اور رہنمائی کر رہے ہیں، اہل اللہ مرتے نہیں اوجھل ہو جاتے ہیں۔

میں نے طابِ علمی کے زمانے میں حضرت نذوقیؒ کا مرثیہ کہا تھا، اس کے دو اشعار یاد ہیں:-

نہ موت است ایں کہ دانی، بل وصال است
کہ نزد عاشقان افزوں کمال است
وگر نہ موت کامل ارتحال است
کہ از حالے بحالے انتقال است
کہ خورشیدے است زیر ابر پیدا
بکیتی روز روشن جاں بہ ہر جا

ان کے علم کی روشنی سچ بھی موجود ہے، انہوں نے اپنے ورثے میں جہاں بحمد اللہ سعادت مند ادارہ چھوڑی ہے، وہاں ان کا سب سے بڑا ترکہ ان کی کتابیں اور ان کی تصنیف ہیں، جن کی روشنی دنیا کو ہمیشہ منور کرتی رہے گی، حق تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی تھی ان کو موفق بنایا تھا، ان کی تمام تصنیف میں آثارِ توفیق نمایاں ہیں، غصہ لکھی تو وہ بہترین، حدیث کی شرح لکھی تو وہ بہترین، باطل کا رد کیا تو وہ بہترین، غرض دین کے جتنے شعبے ہیں، ان میں نہ تو ان نے ان سے خوب کام لیا، ان کو موفق

بنایا، میسر بنایا، توفیق بھی دی اور کام بھی سنا کر دیا۔

جب میں یہاں ان کے پاس حاضر ہوتا، غالباً یہی کمرہ تھا، میں دیکھتا دو دو، تین تین ڈیسک رکھے ہوئے ہیں، ہر طرف کتابیں پھیلی پڑی ہیں، میں کہتا ارے بھائی! یہ تم نے کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے ”نخلِ حدید لدید“ ایک ڈیسک پر بیٹھتا ہوں، اتنے میں پہلے کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، ات دن تم سی چہر میں رہتے ہو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ میری ن۔ بہت بے تکلفی تھی، وہاں دارالعلوم کے زمانے میں بھی میرا یہ معمول تھا کہ جمعرات کو مغرب کے بعد ان کے مکان پر جاتا، میرے لئے خاص طور پر چائے، غوت، کئی کئی گھنٹے مجلس رہتی، باتیں یہی ہوتیں تھیں۔

بہرحال قدرتی طور پر اس دیرینہ رفاقت کی وجہ سے جتن صدمہ دل پر ہو وہ بہت ہے، کبھی اہلِ علم نے اسے محسوس کیا، حق تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے آمین۔

حضرت قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم، ۲۸ جنوری ۱۹۷۵ء کو لاہور تشریف لائے، جس کمرے میں قبلہ ولد صاحب مہاراجے میں مصروف رہتے تھے، اسی کمرے میں قاری صاحب نے یہ انٹرویو ریکارڈ کر لیا جسے ناچیز راقم بطور مقدمہ پیش کر رہا ہے۔

(مقدمہ کتاب ”تذکرہ مولانا ادریس کاندھلوی، مرتبہ ذوالفقار محمد میمن صدیقی)

میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَسُتَعِينُهُ وَبِسُغْفَرِهِ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ
لَهُ، وَنُشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَنُشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلَى كَافَّةِ بَلَّاسٍ شَيْئًا وَبَدِيرًا وَدَاعِيًا إِلَيْهِ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاحًا مُبِيرًا، أَمَّا بَعْدُ:

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِلَى قَوْلِهِ:
وَكُفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا. (الحزاب) صدق اللّٰهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

بزرگان محترم! یہ جلسہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جلسہ میلاد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، گویا اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا ذکر کیا جائے، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ذکر حقیقتہ میں عبادت ہے، اور اللہ کے نزدیک بڑی بھاری طاعت اور قربت ہے اور سرے کمالات و برکات کا سرچشمہ ہے، اس لئے میلاد النبی کا تذکرہ ایک عظیم نعمت ہے، جو مسلمانوں کو عطا کی گئی۔ تو میں اس وقت میلاد نبوی ہی کے

بارے میں چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ اور اسی مناسبت سے یہ چند آیتیں میں نے حدیث کی ہیں جو آپ کے سامنے بھی پڑھی گئیں۔
میں چاہتا ہوں کہ میدان کے سلسلے میں آپ بھی چونکہ ولادت کا ذکر سننے کے لئے آئے ہیں، ولادت کا ذکر بھی کروں لیکن میں ایک ولادت کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتوں کا ذکر کروں گا۔

ولادت نبوی جسمانی و روحانی

ممکن ہے کہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ ولادت تو ایک ہی ہوتی ہے، پیدائش ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے تو دو ولادتیں کیسی؟ لیکن میری گزارشات کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقتہً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہی ولادتیں ہوئیں، ایک ولادت باسعادت تو ۱۲ یا ۸ ربیع الاول کو یعنی اختف الاقواس ہوئیں، اور ایک ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس برس کے بعد ہوئی، یعنی روحانی ولادت، جب سے آپ نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں ظاہر ہوئے۔ ۲ ربیع الاول کو ولادت جسمانی ہوئی اور چالیس برس بعد ولادت روحانی ہوئی جس کو ہم نبوت سے تعبیر کریں گے۔

۱۲ ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں دنیا میں ظاہر ہوا اور چالیس برس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہوا۔ تو ایک جہاں کی حیثیت سے ولادت ہے اور ایک مہم کی حیثیت سے ولادت ہے، دونوں ولادتوں میں ہرے سے ان کا ذکر عبادت اور حاضرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جمال ظاہر ہونا یہ بھی عالم کے لئے عظیم ترین نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو جمال محمدی وہ بھی ایک ایک امتیازی شان رکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنا بڑا جمیل اور صاحب جمال پیدا نہیں ہوا جتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں والے تھے، اور اتنا بڑا ماکہاں

بھی کوئی پیدا نہیں ہوا جتن کہ کمال والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو دونوں ولادتیں امتیازی شان رکھتی ہیں، نہ ولادت، جسمانی کی نظیر ہے، نہ ولادت روحانی کی نظیر ہے، فرق اتنا ہے کہ ۱۲ ربیع الاول کو ہمارے سامنے ظہور ہوا محمد بن عبد اللہ کا اور چالیس برس کے بعد ظہور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت آپ ابن عبد اللہ کی حیثیت سے دنیا میں آئے، اور چالیس برس کے بعد رسول اللہ کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔

نوٹ: اس کے بعد حضرت قاری صاحب کی بڑی مفصل اور پُر مغز تقریر ہے جو پچاس صفحات پر مشتمل ہے، ختم نبوت سے متعلق حصہ پیش خدمت ہے۔

آپ فقط نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں

تو اسلام خلقِ عظیم سے پھیلا ہے کہ تموار کے زور سے، آپ کا صبر، آپ کی رحمت، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت یہ اخلاق ربانی تھے کہ جنہوں نے واضح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معجزات، پھر وحی کے ذریعہ علوم یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعہ قلوب کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، لوگ دین کی حرف آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کسی نبی کو دواذیتیں نہیں اٹھانی پڑیں کسی قوم سے، جتنی سختیں مجھے جھینپی پڑیں، جتنی تکلیف مجھے پہنچی۔ حالانکہ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوحِ علیہ السلام کو زیادہ تکلیف پہنچی گئی، ساڑھے نو سو برس تبلیغِ فرمانی، اور قوم ان کا مذاق اڑتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے تکلیفیں پہنچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنی نہیں پہنچیں۔ پھر کیوں فرما رہے ہیں کہ جتنی اذیتیں مجھے پہنچیں، وہ کسی کو نہیں پہنچیں؟

اس کی بناء یہ ہے کہ اذیت تب زیادہ پہنچتی ہے جب شفقت زیادہ ہوتی ہے، جتنی آپ کو کسی سے محبت ہوگی، اس سے اگر آپ کو تھوڑی بھی تکلیف پہنچے گی تو زیادہ محسوس ہوگی کہ اسے تکلیف پہنچنے کا حق نہیں تھا، میں تو تنی محبت کروں اور یہ

ایذا پہنچے؟ گر دشمن آپ کو گامیوں بھی دے آپ خیل بھی نہیں سرتے، لیکن اگر آپ کا بیٹا ترچھی نگاہ سے دیکھ لے تو گھر سے نکال دیں گے، انتہائی صدمہ پہنچے گا، کیونکہ اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ جس پر اتنی شفقت اور رحمت ہو، وہ تکلیف پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ امت کے حق میں بے حد شفقت تھی، بے حد رحمت تھی، اس لئے ان کی اذیت دگنی اور گنگنی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی تھی، کہ میں تو تہ شفیق اور یہ میرے ساتھ یہ برتاؤ کریں؟ تو شدت شفقت کی وجہ سے اذیت زیادہ محسوس ہوتی تھی، اسی لئے حق تعالیٰ کو روکنا پڑا کہ ذرا سی اس شفقت میں کمی کریں، تنی زیادہ شفقت نہ کریں کہ اخیر میں خود آپ کو ہی بھگتنا پڑے، فرمایا: "لعلک باخع نفسك الا یسکونوا مؤمنین" شاید آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ کیوں نہ مسلمان بن جائیں۔ آپ ان کو چھوڑیئے، تبلیغ کر دیجئے، نہیں مانتے تو جہنم میں، آپ ان کا کیوں دکھ اٹھاتے ہیں؟ لیکن غایت رحمت کی وجہ سے دکھ اٹھاتے تھے، انتہائی شفقت اور خلقِ عظیم کی وجہ سے اس درجہ رحیمانہ اخلاق تھے کہ حق تعالیٰ کو روکنا پڑا کہ اتنی شفقت بھی نہ کریں کہ خود آپ کو تکلیف پہنچے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ صبر ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس واسطے اخلاق میں بھی خاتم الاخلاق ہیں کہ اخلاق کا وہ درجہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کو نہیں دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، علم کا جو درجہ انبیاء کو دیا گیا اس سے دامن چوگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام علم ہے وہ مقام دوسرے انبیاء علیہم السلام کو نہیں دیا گیا، جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کا ہے وہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کو نہیں دیا گیا، اس لئے اور انبیاء نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط نبی نہیں تھے بلکہ خاتم النبیین تھے۔

خاتم النبیین کا مطلب

اور خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبوت، علم اور اخلاق کے جتنے مراتب

ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر ختم ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کمالات کے مفتی ہیں، سب کمالات کی انتہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سر کر ہو گئی تھی۔ گویا اب کوئی درجہ نبوت کا باقی نہیں رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے اور اس درجے کو لے کر چلانے اور تبلیغ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر سارے مراتب ختم کر دیئے گئے، اس سے آگے نہ نبوت کی ضرورت تھی، نہ شریعت کی ضرورت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خاتم الدیان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہوئی کتاب خاتم الکتب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت خاتم الشرائع تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاتم الانبیاء تھی تو ہر چیز کا انتہائی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، ہم کا، اخلاق کا، کمالات کا، ختم نبوت کی وجہ سے، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔

ممکن ہے کوئی شخص یہاں شبہ کرے کہ ”ختم نبوت“ نبوت ختم ہو چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آگے کوئی نبی نہیں تو نبوت تو سب سے بڑی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا تو ہزاروں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے چاہئیں تھے، مگر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت نہیں، رحمت بن گئے کہ نبوت جیسی رحمت کا دروازہ ہی بند ہو گیا کہ نبی آنے ختم ہو گئے، تو یہ رحمت کہاں ہوئی؟ معاذ اللہ یہ تو رحمت ہوئی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہزاروں نبی آنے چاہئیں۔ بعض ایسے لوگوں نے جو خود چاہتے تھے کہ ہم نبی بن جائیں مگر بن نہیں سکے، اتفاق سے دعوے بھی بہت آچھ کئے مگر نبوت بھی نہیں، قطع نظر اس کے کہ ختم ہو چکی تھی، مل نہیں سکتی تھی، وہ ان کی ذات پر بھی می نہیں۔

جیسے بعض لوگ ٹوپی اوڑھ لیتے ہیں اور ان کو اچھی نہیں لگتی تو بعض مرتبہ چہرہ

تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کوئی لباس پہن لیں پھب جاتا ہے اور بعض مرتبہ ایسا بھدا ہوتا ہے کہ لباس بھی اس کے اوپر بھدا ہو جاتا ہے۔ تو قطع نظر ختم ہونے یا نہ ہونے کے ان کی ذات پر بھی نہیں اور چسپاں نہ ہو سکی، مگر انہوں نے نبوت کے دعوے کرنے کے لئے یہ شبہ پیدا کیا کہ نبوت عظیم رحمت ہے اور جو نبوت کا دروازہ بند کرے وہ رحمت کہاں رہا؟ وہ تو رحمت بن گیا، تو دروازہ کھل رہنا چاہئے، نبی آتے رہنے چاہئیں۔ یہ شبہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو یا ڈالا جائے، اس کے لئے جواب عرض کرتا ہوں۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ ختم نبوت کا معنی قطع نبوت کا نہیں کہ نبوت قطع ہوئی، دنیا سے منقطع ہوئی، ختم نبوت کے معنی تکمیل نبوت کے ہیں، یعنی نبوت کامل ہوئی، اور چیز کے کامل ہونے کے بعد کوئی درجہ باقی نہیں رہتا ہے کہ وہ آئے۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے رات کا وقت ہے اور سترے پکے شروع ہوئے، غروب کے بعد ایک چمکا، ڈوسرا، تیسرا، ہزار، آٹھ، کروڑ، دس کروڑ، سارا آسمان جگمگا اٹھ، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے اور چاند بھی نکلا ہوا ہے تو چاند سترے نور چمکا رہے ہیں، لیکن رات نہیں جاتی، دن نہیں ہوتا، رات کی رات، سب نے مل کر کتنی روشنی دی مگر رات موجود ہے، رات نہیں جاتی۔

”آفتاب کے آنے کا جب وقت ہوا تو نکلا نہیں، پو پھٹی تھی، بس صبح صادق نے اطلاع دی کہ آفتاب آ رہا ہے، بس خبر نہ تھی کہ اندھیرا غائب ہونا شروع ہوا اور دنیا میں چاندنا ہوا، ایک ہی سترے نے آئے سترے جہان کو چمکا دیا۔ جتنی وہ تو آسمانوں کروڑوں مل کر روشنی ڈال رہے تھے مگر رات کو زائل نہیں کر سکے، دھک نہیں دے سکے رات کی رات، اور ایک ستارہ نکلا اس نے آئے ساری رات کو دھکیل دیا پورے عالم میں چاندنا ہو گیا۔ اگر آفتاب یوں کہے کہ: ”انسا خاتم الانوار“ میں نے سارے انوار کو ختم کر دیا، سارے انوار میری ذات پر ختم ہیں، میرے آنے کے بعد

اب کسی ستارے کی ضرورت نہیں اور نہ اب کوئی نیا ستارہ آنے والا ہے، اس لئے کہ میں اتنا کامل نور لے کر آیا ہوں کہ اب کسی ستارے کی حاجت نہیں، جو موجود تھے بھی ان کا نور بھی ماند پڑ گیا، ان کے نور بھی غائب ہو گئے، اب وہ نمایاں ہونے کے قابل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آفتاب نے ستاروں کا نور چھین لیا ہے، وہ تو منور ہیں، مگر آفتاب کی تیزی اور چمک کے سامنے ان کی چمک ماند ہے، وہ نظر بھی نہیں آتے، ایسے وقت میں آفتاب یوں کہے کہ: ”اما خاتم الانوار“ میں ہوں خاتم الانوار، سارے انوار اور چمکیں مجھ پر ختم ہو گئیں، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب نور کا کوئی ایسا درجہ باقی نہیں ہے کہ اب کوئی، درستارہ آئے اور نور پھیلانے، اب مغرب کے وقت تک میں اکیلا ہی کافی ہوں، کسی ستارے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں! یہ دن ہی ختم ہو جائے، یہ جہان ہی ختم ہو جائے یہ بات الگ ہے، لیکن جب تک یہ دن موجود ہے کسی ستارے کی حاجت نہیں ہے، اس لئے کہ انوار میری ذات کے اوپر ختم ہو گئے، تو کیا آفتاب کے ”خاتم الانوار“ کہنے کا یہ مطلب ہوگا کہ نور ختم ہو گیا، نور مٹ گیا دنیا سے، اندھیرا چھا گیا، یا یہ مطلب ہوگا نور کے ختم ہونے کا کہ نور کے مراتب ختم ہوئے، کامل ہوئے اب کسی دوسرے ستارے کے آنے کی ضرورت نہیں، دوسری چمک کی حاجت نہیں ہے، تو ختم انوار کے معنی قطع انوار کے نہیں، بلکہ تکمیل انوار کے ہیں کہ نور کامل ہو گیا اب کسی اور نور کی ضرورت نہیں ہے۔

یہی دو بنیادیں ہیں نبوت کی، تو نبوت بھی انتہائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ختم نبوت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوشیدہ ہے۔

ابتدائی درجہ عصمت اور معصومیت کا ہے، اس کے بعد اخلاق کا ہے، اس کے بعد اعمال کا ہے، اور اس کے بعد احوال کا ہے، تو میں نے پچھ روشنی ڈالی عصمت کے اوپر، کچھ روشنی ڈالی اخلاق کے اوپر، اعمال اور احوال کا باب بہت وسیع ہے اس کے لئے وقت درکار ہے، اتنا وقت نہیں ہے، وقت تنگ ہو گیا ہے، اخیر ہو گیا ہے، اس لئے

مناسب یہ ہے کہ اب اس تقریر کو ختم کیا جائے اور کون ہے جو وہ سیرت کی ساری چیزیں بیان کر سکے۔

سیرت نبوی کیا ہے؟

اس واسطے کہ سیرت کے بارے میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو فرماتی ہیں کہ جو قرآن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، جسے اخلاق دیکھنے ہوں قرآن دیکھ لے، تو قرآن کے عجائبات قیامت تک تمام نہیں ہوں گے تو سیرت کے عجائبات کہاں سے تمام ہو سکتے ہیں؟ قیامت تک لاکھوں بیان کرنے والے بیان کرتے جائیں پھر بھی سیرت مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔

اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ اب ختم کروں، میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّنْ رَّحَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتِمَ السَّيِّئَاتِ" محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی نسبی رشتہ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی روحانی رشتے کے باپ ہیں، مادی اور نسبی رشتے کے باپ نہیں ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں "أَسْأَلُكُمْ بِمَزَلَّةِ الْوَالِدِ" میں تمہارے حق میں بمزله باپ کے ہوں، یعنی روحانی باپ، تو جیسے "وَالِدِ" ماں باپ سے تربیت پاتی ہے، تو روحانی اولاد روحانی ماں باپ سے تربیت پاتی ہے، تو میں روحانی باپ ہوں اور سارا عالم میرے زیر تربیت ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ روحانی باپ ہو یا مادی، وہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، دو دو باپ کسی کے نہیں ہوا کرتے، تو میں چونکہ روحانی باپ ہوں اس لئے ایک ہوں، تو میرے بعد کوئی اور باپ نہ وال نہیں ہے، میری ابوت اتنی مکمل ہے کہ وہ تربیت کے لئے کافی ہے۔ "وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتِمَ السَّيِّئَاتِ" آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اب نبوت کا

یا باپ ہونے کا کوئی درجہ باقی نہیں ہے کہ نبوت کے درجے میں کوئی روحانی باپ بن جائے، نبوت ختم ہو چکی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کو ایک محل سمجھو جس کی تعمیر ہو رہی تھی، جس کی آخری اینٹ میں ہوں، میں نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا، اب کوئی انتھار کی حالت باقی نہیں ہے، اب نہ باہر سے کوئی چیز آئے گی نہ اندر سے باہر جائے گی۔

بہر حال چونکہ جلسے کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک تھا، تو ایک میلاد جس کی کا ذکر کیا اور زیادہ تفصیل میلادِ روحانی کی، کیونکہ ہماری سعادت کا تعلق میلادِ روحانی سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور رسالت کے اخلاق، اعمال اور احوال سے ہے، اس لئے اس کی تفصیل میں نے زیادہ کی اور اسی لئے یہ آیت پڑھی تھی کہ وہ ساری تفصیلات اس میں تھیں جو چھپی ہوئی تھیں۔ ختم نبوت کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی کمالات اس لئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انتہائی تھی تو اس واسطے عم و اخلاق کا ذکر آیا اور وہ چونکہ انتہائی تھے اس لئے ختم نبوت کا ذکر آیا، اور چونکہ ختم نبوت کا ذکر کرنا تھا تو آیت وہ پڑھی جس میں ختم نبوت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اسی سے یہ سیرت شروع کی۔ دُعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پاک اور عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی مرضیت پر چلائے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو سچا اور سیدھا مسلمان بنائے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

(ماخوذ از ”خطبات اکبر“ جلد اول)

آفتابِ نبوت اور ختمِ نبوت

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، اَمَّا بَعْدُ:

ختمِ نبوت کی مشایخوں سمجھئے کہ جس طرح آفتاب کی سب سے بڑی امتیازی شان اور سب سے اونچی خصوصیت فقط یہی نہیں کہ وہ بڑی روشنی والا ہے جو اور ستاروں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ ہے کہ وہ روشنیوں کا منہا اور دوسرے ستاروں کے حق میں روشنی بخش ہے، جس سے اور ستاروں میں روشنی آتی ہے اور اسی کے دم سے قائم رہتی ہے، یعنی آفتاب کا کمال محض روشن ہونا یا سب ستاروں سے زیادہ نورانی ہونا نہیں بلکہ ان سب نور کی صل ہونا ہے، کہ وہ سب اپنے نور میں آفتاب کے محتج ہیں اور خود آفتاب اپنے نور میں کسی کا محتج نہیں کہ اس کا نور اپنا ہے، اور باقی ستاروں کا نور خود ان کا اپنا نہیں بلکہ آفتاب سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ ماہرینِ ہینت اور فلسفہ کے نزدیک آفتاب کے سوا تمام ستاروں کا بڑا کمال صرف جسم کی صفائی اور شفافیت ہے کہ نور قبول کر سکیں، اس کے فیض سے یہ سارے ستارے بھی اس کی محاذات میں آکر نورانی ہو جاتے ہیں، خواہ حجم و ضخامت میں کوئی ستارہ آفتاب سے بڑا بھی ہو، جیسا کہ موجودہ سائنس دانوں کا دعویٰ بھی ہے کہ بے شمار ستارے ہیں جو حکم و ضخامت میں آفتاب سے کہیں بڑے ہیں، مگر نور میں بڑا کوئی نہیں، جبکہ کسی ستارے کا نور ہی خود اپنا نہیں بلکہ آفتاب سے یہ ہوا ہے۔ پس آفتاب تمام ستاروں کے حق میں مربی و مصدرِ فیض نکلتا ہے، اس لئے آفتاب کا امتیاز محض نورانی ہونا نہیں بلکہ نورانیت کی اصل ہونا نکلتا ہے۔

منبریں یہ سمجھنا غیر معقول نہ ہوگا کہ سب نوار کی انتہاء آفتاب پر ہو جاتی ہے، وہیں سے نور سب ستاروں کے لئے چلتا ہے، جبکہ وہ اس کے سامنے ہوں، خواہ اوپر ہوں یا نیچے اور حجم و ضخامت میں بڑے ہوں یا چھوٹے اور سب میں ہوتا ہوا اسی طرف لوٹ آتا ہے۔

یہی شان کسی وصف کے خاتم کی ہوتی ہے کہ وہ وصف اسی سے چھے اور اسی پر لوٹ آئے، وہی فاتح ہو اور وہی خاتم ہو، وہی اس وصف کا مبداء ہو اور وہی منتہا ہو، وہی اول ہو اور وہی آخر ہو، اس لئے اب ہم سورج کو محض نورانی نہیں کہیں گے بلکہ نور بخشی اور نور سقریں کہیں گے، اور محض صاحب نوار نہیں کہیں گے بلکہ خاتم الانوار کہیں گے، جبکہ سب ستاروں کو نور اس سے ملتا ہے اور اس ذریعہ حرکت میں پھر اسی کی طرف عود آتا ہے، پس سورج کی یہ ختمیت انوار ہی درحقیقت اس کے سارے کمالات کا ممتاز عنون ہوگا جو اس کی امتیازی شان کو نمایاں کر سکے گا، نہ کہ مطلقاً نورانی ہونا کہ وہ قدر مشترک کے طور پر سب ستاروں میں درجہ بدرجہ پایا جاتا ہے۔ نیز محض ستارہ دوسرے ستاروں سے نور میں زیادہ ہونا بھی اس کی کوئی آخری امتیازی شان نہ ہوگی کہ یہ نسبتی کمی بیشی بھی ستاروں میں موجود ہے، جبکہ ہر ستارہ روشنی میں کسی ستارے سے بڑا اور کسی ستارے سے چھوٹا ہے، بلکہ اصل امتیازی خصوصیت وہی نور بخشی اور سب ستاروں کے نور کی اصل ہوتا ہے۔

ٹھیک اسی طرح آفتاب نبوت (جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان صرف نبی ہونا نہیں کہ یہ شان قدر مشترک کے طور پر ہر نبی میں موجود ہے، نیز ان تمام نجوم ہدایت (نبیاء علیہم السلام) سے کمالات نبوت میں محض اضافی حور پر کچھ زکد یا فرق ہونا بھی نہیں کہ یہ تفضل و رفرق مراتب و رانبیاء میں بھی قائم ہے۔

تَسْكُ الرُّسُلُ فَضْلَنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

ترجمہ - یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت میں سب انبیاء کے مربی، ان کے حق میں مصدر فیض و ران کے نوار کماں کی اصل ہیں۔ اس لئے اصل میں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اصل میں نبی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے نبی ہوئے ہیں، ان مقدسین سابقین کا کمال درحقیقت ان کے جوہر کی صفائی اور شفا کی استعداد اور ان کی باطنی استعدادوں کا فطری کمال ہے کہ جوں ہی ان کے قلوب صافی اور ارواح ظاہرہ کے سامنے آفتاب نبوت کا نورانی چہرہ آیا، انہوں نے اس کی ساری شعاعیں قبول کر لیں اور خود منور ہو کر دوسروں کو وہ روشنی پہنچانی شروع کر دی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب حضرات انبیاء علیہم السلام کے حق میں مربی اور اصل نور ثابت ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو نبی امت ہی نہیں بلکہ نبی الانبیاء بھی فرمایا ہے، جیسا کہ روایات حدیث میں مصرح ہے، پس جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں نبی امت ہونے کی وجہ سے مربی ہیں، ویسے ہی نبیوں کے حق میں وجہ نبی الانبیاء ہونے کے مربی ہیں، اب اگر جسم یہ قد و قامت اور بدن کے ڈھانچے میں کوئی نجم ہدایت بڑا ہو یا چھوٹا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی عام ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آخر عام بشریت کے ابتدائی دور میں تمام نسل جن میں انبیاء کرام علیہم السلام بھی شامل ہیں، نجم و ضیعت اور قد و قامت میں مابعد کے زمانوں کے لحاظ سے یقیناً بڑے اور صوئل و عرض ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا قد و قامت اپنے ہاتھ کی پیمائش سے سات ہاتھ لمبا و سات ہاتھ چوڑا تھا۔ یہی حال نوح علیہ السلام و حضرت ہود و صالح علیہم السلام کے قد و قامت کا تھا۔ میر کی روایتوں میں ہے کہ اس دور کے بعض انبیاء کا جسم مبارک قبر کھنڈے سے لھلھائیے تو ان کی ناک کی پیمائش ایک گز نکلی۔ جیسے حسب تصریح اہل نجوم بہت سے ستارے نجم و ضیعت میں آفتاب سے بڑے ہیں، مگر فیض نور میں سب اس کے محتاج

ہیں، ایسے ہی گُر بہت سے انبیاء علیہم السلام قد و قمت میں یا اپنی کسی جزوی خصوصیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوں تو اس سے نور نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا استغنا یا ان کی بڑائی حضور پر ثابت نہیں ہو سکتی، اور جب یہ صورت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محض نبوت ہی نہیں نکلتی بلکہ نبوت بخش بھی نکلتی ہے کہ جو بھی نبوت کی استعداد پایا ہو فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگیا نبی ہو گیا، اور اس طرح نور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر وٹ کر ختم ہو گیا اور یہی شان خاتم کی ہوتی ہے کہ اسی سے اس کے وصف خاص کی ابتداء بھی ہوتی ہے اور اسی پر انتہا بھی ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف نبوت کے لحاظ سے صرف نبی ہی نہیں کہیں گے، بلکہ خاتم النبیین کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر تمام نوار نبوت کی نبتاء ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتہائے نبوت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نبوت چلتی ہے اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر عود کر آتی ہے۔ پس سقوب کی تمثیل سے آفتاب نبوت، نبوت کا مہد ابھی ثابت ہوتا ہے اور منتہا بھی، نبوت میں اور بھی نکلتا ہے اور آخر بھی، فتح بھی ثابت ہوتا ہے اور خاتم بھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی اذیت کا تو ان الفاظ میں اعلان فرمایا کہ:-

كنت نبياً وادم بين الروح والحسد.

ترجمہ:- میں نبی بن چکا تھا جبکہ آدم ابھی رُوح و جسد کے درمیان ہی میں تھے (یعنی ان کا خمیر ہی تیریا جا رہا تھا ورنہ کی تحقیق مکمل بھی نہیں ہوئی تھی)۔

اور ادھر اپنی نبوت کی آخریت اور ختمیت کا اس عنوان سے اعلان فرمایا کہ نبوت کو ایک قعر دکھلا کر اس کی آخری اینٹ اپنے کو ظاہر فرمایا، ارشاد ہے "وَأَنَا اللَّسَنَةُ وَأَنَا حَاتِمُ السِّبِينِ"۔

آفتاب نبوت کا طلوع

اسی طرح سمجھ لیجئے کہ نبوت ایک آسمان ہے، سب سے پہلے نور کا ستارہ حضرت آدم علیہ السلام کا چمکا اور اس نے آکے ذر پھیلایا، اس کے بعد نور علیہ السلام کے نور کا ستارہ چمکا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، اور 'لَمْ اَزَلْنَا ذَلُّوا فَتَوَّابًا' پھر پے بہ پے انبیاء علیہم السلام آنے شروع ہوئے، ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، گویا آسمان نبوت ستاروں سے بھر گیا مگر دنیا میں چاند نہ ہوا، یعنی دن نہ نکلا، رسی رات کی رات۔ پھر فرمان کی چونٹیوں سے صبح صادق کا طلوع ہوا اس نے خبر دی کہ آفتاب نبوت آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں تھا، خبر آئی تھی کہ دنیا میں چاند پھیلنا شروع ہوا، ستارے گل ہونا شروع ہوئے اور آفتاب نے نکلنے ہی اعلان کیا کہ اب میں آچکا ہوں، اب کسی ستارے کی حاجت نہیں ہے، میرا ٹکنا ہی کافی ہوگا، پوری دنیا کے لئے اب میں کافی ہوں، نبوت ختم ہوئی جتنی مراتب نبوت میری ذات پر منتہی ہو گئے، کامل ہو گئے، اس کو پھیلانے کی اب کوئی وجہ باقی نہیں، اب کسی کو نبی بنا کر نہیں لایا جائے گا، اب میری نبوت غروب آفتاب تک کام کرے گی، یہاں تک کہ صبح قیامت کا طلوع ہو جائے اور یہ دن قیامت ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کو اختیار ہے دنیا بنائے یا نہ بنائے، یا سب کو جنت میں رکھے، مگر جب تک یہ دنیا قائم ہے میں آفتاب ہوں، میرا نور کافی ہے، میرے بعد بڑے بڑے لوگ آئیں گے مگر میری نبوت کا ہی نور ان کے راستے سے چمکے گا۔

انوار نبوی کے ظہور کی صورتیں

محدثین آئیں گے تو ان کے راستے سے میری نبوت کا نور ظاہر ہوگا، فقہاء آئیں گے، ابوحنیفہ، مالک، شافعی ان کے اندر سے میرے انوار ظاہر ہوں گے، خود

ان کا کوئی نور نہیں ہوگا، صوفیائے کرام آئیں گے، جنید، شبلی اور بایزید بسطامی ان کی ذات کا کوئی نور نہیں ہوگا، میری ہی نبوت کا نور چمکے گا، کسی طبقے سے میرے علم کا نور نمایاں ہوگا، کسی طبقے سے میرے اخلاق کا نور نمایاں ہوگا، کسی طبقے سے میرے زہد و قناعت کا نور نمایاں ہوگا، سب میرے انوار کو ظاہر کریں گے اور ایک میری نبوت قیامت تک کافی ہوئی، اس کے لئے آئینے آتے رہیں گے، اس میں سے وہ نور چھننا رہے گا، چمکتا رہے گا، دنیا کو روشنی ملتی رہے گی، نبوت کی اس سب سے ضرورت نہیں کہ نبوت کے سارے درجات میرے اوپر ختم ہوئے۔ تو یہیں ختم نبوت کا یہ معنی لینا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے، نبوت مکمل ہوئی، وہی کام دے گی قیامت تک، نہ یہ کہ منقطع ہوئی، دنیا میں اندھیرا پھیل گیا، نہ علم رہا، نہ خلاق رہے تو یہ معنی نہیں، اس سب سے دھوکے میں نہ پڑا جائے۔ ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں بلکہ کمال نبوت اور تکمیل نبوت کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مراتب نبوت ختم ہوئے، اب جتنے بھی مجدد نہیں گئے، محدث آئیں گے، ائمہ آئیں گے، صحابہ، وشہداء آئیں گے، مجاہدین آئیں گے، سب کے اندر ایک ہی نور کام کرے گا، سب چمکے ہوں گے، ان پیروں سے نور ظاہر ہوگا، ہوں گے وہ کمالات نبوت۔ تو گویا "ایک ذات" اللہ نے ایسی پیدا کی کہ اس کے انوار و برکات سے پچھلوں کو نبوتیں ملتی چلی گئیں، اگلوں کو ولایتیں ملتی چلی گئیں، پہ نبی بنتے گئے، بعد والے ولی بنتے چلے گئے تو ولایت بھی وہیں سے چلی، نبوت بھی وہیں سے چلی تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نقطہ ختم ہیں کہ پچھتے انبیاء کی نبوتیں، حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مستفیض ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اگلے آنے والے لوگ ولی، مجدد اور محدث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے بنتے گئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں درجہ کمال کیوں ہے؟

یہ کیسے؟ فہم سہ سہتے ہیں کہ آفتاب کا ہی نور درحقیقت ستاروں میں کام کرتا ہے، چاند میں اپنا، آتی نور نہیں ہے، ستاروں میں اپنا نور نہیں ہے، ان کا کمزور یہ ہے کہ وہ اس ذات سے صیقل شدہ ہیں، آفتاب کا جبکہ مقصد ہوا ان میں چمک پیدا ہوگئی تو درحقیقت ایسا، اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند تھے، وہ چمک دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی۔ نبوت آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کام کر رہی ہے، کوئی اور نبوت نہیں ہے، وہی نبوت ہے جو چل رہی ہے، تو حاصل یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقط نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں اور ختم نبوت کے معنی کمال نبوت کی انتہاء اور تکمیل نبوت کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لا کر نبوت کے تمام مراتب ختم کر دیئے گئے، اور نبوت کی دوسری بنیادیں ہیں، ایک کمال علم، ایک کمزور اخلاق، تو علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اور اخلاق بھی اعلیٰ۔ علم تو وہ کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”أوتيت علم الأولیس والاخرین“ اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم مجھے عطا کر دیئے گئے ہیں، میرے سینے میں بھر دیئے گئے ہیں۔ جس کو قرآن کریم نے فرمایا ہے ”وعلّمک ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ، وکان فضل اللہ علیک عظیمًا“ اے نبی! ہم نے آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور اخلاق کے بارے میں فرمایا ”وانک لعلیٰ حنب عظیم“ آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں، جو انتہائی مرتبہ ہے اخلاق کا وہ آپ کو دیا گیا۔ تو جب علم بھی انتہائی اور اخلاق بھی انتہائی برس میں ہی وہ (آخری) ایٹم ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔

اور پھر نبوت کی اس اولیت و آخریت و ختمیت کے ان دو مقصد پہنچنے کو ایک ذات میں جمع کرنے کی صورت یہ فرمائی۔

أَنَا أَوْلَهُمْ حَلَقًا وَآخِرَهُمْ بَعَثًا.

ترجمہ:- میں خفقت کے لحاظ سے سب سے پہلا ہوں اور بعثت کے لحاظ سے سب سے پچھلے۔

قرآن حکیم نے اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاتمہ السبب فرمایا، جس سے آپ کا منتہا کے کلمات نبوت ہونا واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدر نبوت ہونے کی کھلی دلیل ہے، ارشاد رہا ہے -
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَّحَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَحَاتِمَ السَّيْنِ

ترجمہ - محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین تھے۔

جس سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کے حق میں بمنزلہ اصل کے ہیں اور انبیاء علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بمنزلہ فرع کے ہیں کہ ان کا ہم اور خلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ظہور پذیر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیض رسانی اور سرچشمہ کلمات نبوت ہونے کی اقیانوسی شان آغاز بشریت سے شروع ہوئی تو انتہائے کائنات تک جا پہنچی۔

چنانچہ عہد الست میں جبکہ ساری نوع بشری سے سوا کیا گیا کہ "الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِمْ كَرِيمٌ" کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں؟ تو سب ایک دوسرے کا منہ تھکنے لگے، سب سے پہلے جس سے "علی" کہہ کر قرارِ ربوبیت کیا وہ "نخضر" خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات باریکات تھی جن کی صدائے حق سن کر سب نے "ہی" کی آوازیں لگائیں کہ کیوں نہیں بیشک آپ ہمارے رب ہیں۔ جس سے واضح ہے کہ آغاز بشریت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی عالم بشریت کے معتمِ ذل اور اس کی معرفتِ ربوبیت کے مربی تھے۔ باغافظ دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی علی رہنمائی سے

سارے اولین و آخرین کی ایمانی استعدادیں کھل سکیں اور ہرے کار آئیں، جن میں انبیاء علیہم السلام بھی شامل ہیں۔ پس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تربیت اور پہلا عنوان مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شان قیادت و سیادت ہے، جو تعلیم و تربیت کے دائرے میں کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کا پہلا ظہور ہوا، ورنہ اگر یہ محض نبوت کا اثر ہوتا تو سارے انبیاء علیہم السلام اک، م، ہلسی کے کلمہ سے جو اٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کا انتظار نہ کرتے، لیکن سب کا سکوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فطق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلموں اور مربیوں کی اولی ہونے کی کھلی دلیل ہے جو محض نبوت کا اثر نہیں بلکہ ختم نبوت کا اثر ہے۔

یہ اثر پھر عبادت تک ہی محدود نہیں، بلکہ م، م، نیا، پھر م، م، برزخ، پھر م، حش و نشر اور پھر م، م، ہست تک خاتمیت کی یہ شان مختلف پیرایوں میں نمایاں کی جاتی رہی، تاکہ تمام انبیاء و مہتمم اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و سیادت کھل کھل کر انبیاء و مہتمم کے سامنے آتی رہے، چنانچہ شب معراج میں جو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان کا ایک عظیم الشان ظہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء علیہم السلام سے آگے بڑھا کر اور امام صلوة بنا کر تمام جماعت انبیاء کو مقتدی بنایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الانبیاء اور منجانب کلمات نبوت ہونا انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں پر کھل جائے، کیونکہ ہنس قرآن م، م کی تحقیق کی غرض و غایت عبادت ہے اور نماز افضل العبادت ہے جس سے عباد و معبود کے درمیان علاقہ قائم ہوتا ہے اور انسان کو حقیقی عبادت نصیب ہوتی ہے، اس لئے جو ذات اقدس نماز میں سب کی امام اور سب پر ممتاز ہوگی وہی مقصد تحقیق کو سب سے زیادہ پورا کرنے والی بھی ثابت ہوگی جس کے یہ معنی ہونے کے کلمات بشریت میں وہی سب سے فوق ہوگی جو نماز میں سب پر فوق اور سب سے زیادہ ممتاز ہوگی۔ اس لئے شب معراج میں نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت دکھانے کے لئے آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہبے کے کمالات نبوت ہونے کی دلیل ہے اور ختم نبوت کا حاصل ہے۔ نیز اسی لئے معراج میں آپ کو ساتوں آسمانوں سے گزرا کر اور مستویٰ تک پہنچا کر نمایاں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام اور ملائکہ مقربین علیہم السلام کے مقامات سے گزر کر اس مقام تک جا پہنچے جہاں تک نہ کوئی نبی مرسل پہنچا، نہ فرشتہ مقرب پہنچ سکا۔ پس حسی طور پر تو یہ آسمانوں سے گزارنا تھا اور معنوی طور پر مقامات نبیاء سے گزار کر اس انتہائی قرب کے مقام پر پہنچنا تھا جہاں تک کسی کی رسائی نہ تھی، کیونکہ انبیاء علیہم السلام جب ان آسمانوں میں اپنے مقامات پر طے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گزرتے گئے تو اس سے مقامات نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدم اور فضل و امتیاز ثابت ہو جاتا ہے۔

پھر اسی لئے یوم قیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچایا جائے گا، جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے گا اور اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے مقام پر لایا جائے گا، جہاں تک آنے سے سب انبیاء علیہم السلام رک جائیں گے اور اپنی کوئی زنت و مغزش ظاہر کر کے اس مقام کی صرف بڑھنے سے عذر کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب مقدسین پر فائق اور محتاج یہ ہونے کی دلیل ہے، اور پھر اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تحقیق کائنات بتایا گیا اور یہ ظاہر کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری کائنات کا یہ خیمہ کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس عالم خلق کا پھل اور مقصود اصلی ہیں، جن کے لئے یہ کائنات عالم کا عظیم الشان شجر بویا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ درخت میں پھل ہی مقصود اور اصل ہوتا ہے جس کے لئے درخت لگایا جاتا ہے، باقی ساری شاخیں اور پھول پتیاں اس کی تمہید ہوتی ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری کائنات کی نسبت مقصود اصلی ہونا ظاہر ہوتا ہے اور جبکہ پھل ہی میں وہ ساری قوتیں جمع ہوتی ہیں

جو درخت کے سبے چوڑے پھیلنے میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی شجر جامع قوائے شجر ہوتا ہے تو اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کمالات بشر اور جامع کمالات جمیع انبیاء ہونا بھی نمایاں ہو جاتا ہے، جو اس کائناتی درخت کے شگوفے اور گل سرسبز ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کمالات انبیاء کا اپنے کو جامع فرمایا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے کمالات نبوت کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہے، ایک کمال علمی، ایک کمال خدائی۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسبت تمام انبیاء و رسل کے سارے علمی کمالات کا جامع ہونا تو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا۔

أَوْتِمَّتَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.

ترجمہ مجھے اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم دیئے گئے (جن کا مظہر اتم قرآن حکیم ہے)۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات اخلاق کی جامعیت اس سے واضح ہے کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:-

وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ.

اور آپ کا خُلق یہ قرآن ہی تو ہے۔ (روح المعانی)

کہ جو کچھ قرآن میں علم کی شکل میں ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اخلاق و کمالات کی شکل میں ہے اور جو قلبی مقامات اس میں رسوم و ادا کی شکل میں ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خُلق و عمل کے درجے میں ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ جب قرآن جامع کتب سابقین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مجموعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی جامع اخلاق سابقین ثابت ہو گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم کمالات خدق اور منتہی مآل خُلق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ جو ذات بابرکات

نبوت کی بنیادوں میں سب کی جامع اور سب پر فائق ہے وہی ان بنیادوں میں سب کی اصل بھی ہو سکتی ہے۔

چنانچہ اسی اصل ہونے کی بناء پر تمام انبیائے کرام علیہم السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و نصرت کرنے کا عہد و میثاق لیا گیا، جیسا کہ آیت قرآنی ”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ“ سے واضح ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی روشنی میں انبیائے سابقین علیہم السلام کے تابع خاتم ہونے کی مثال یہ ارشاد فرمائی کہ:-

لَوْ كَانَ مَوْسَىٰ حَيًّا لَمَّا وَسَّعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي

ترجمہ - اُر آج موسیٰ بھی زندہ ہوں تو انہیں بھی میری اطاعت کے سوا چارہ کار نہیں ہے۔

اس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم اور صاحب شریعت پیغمبر بھی بصورت عدم موجودگی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو واجب ال اطاعت ہیں، مگر بصورت موجودگی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مطاع ہونے کے بجائے مطیع کی حیثیت میں آجاتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ان کا عہدہ ماتحت خاتم ہو، کیونکہ ماتحت کے سارے اختیارات و اقتدارات درحقیقت مافوق اور افسر اعلیٰ ہی کے ہوتے ہیں، جو اس کے دیئے سے ماتحت میں آتے ہیں، اس لئے اصل کے موجود ہوتے ہوئے فرع کا حکم نہیں چلتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وزیر اعظم تمام وزراء سے یوں کہے کہ میرے سامنے آپ لوگوں کا حکم نہیں چلے گا، صرف میری عدم موجودگی میں آپ لوگوں کی آمریت بحال رہ سکتی ہے۔ جس سے صاف نمایاں ہے کہ ماتحت کے اختیارات مافوق کے سامنے کالعدم ہو جاتے ہیں، خواہ عہدہ بدستور باقی بھی رہے۔ یہ ایک اصول ہے جو اسی کے ساتھ مخصوص نہیں بند ہوا، اس کے اصل و ظل کا یہی حال ہے کہ اصل کے ہوتے ہوئے فرع کا اختیار نہیں چلتا۔ باپ سامنے آجائے

تو صاحب اولاد بیٹا اپنے کو باپ کہتے ہوئے بھی شرمائے گا، چہ جائیکہ اپنی اہوت کے حق کو جتنے اور استعمال کرے۔ کیونکہ پانی کہیں بھی ہو، وسط بلد واسطہ سمندر ہی کا فیض ہے، اس لئے یہ سارے بڑے بڑے دریا، سمندر کے سامنے پہنچ کر سمندر ہی کے بہاؤ کے ساتھ ہو بیٹے ہیں، خواہ ان کی اپنی رفتار باقی نہیں رہتی۔ سورج سامنے ہو تو ستارے، اپنے کو نورانی کہتے ہوئے بھی شرمائیں گے، ان کی اصل سامنے ہے اور اصل کے ہوتے ہوئے فرع اپنے وجود سے بھی شرمائے گئی ہے، چہ جائیکہ وجود کی مدعی بنے۔ ٹھیک اسی طرح تمام ہدایت (انبیاء، پیغمبروں) کا آفتاب نبوت کے آجانے پر اپنی اپنی نبوتوں کا حکم چلانے یا چھانے کا حکم دینے کی بجائے خاتم نبوت ہی کے دہارے ہوینا ایک قدرتی اور طبعی بات ہے نہ کہ پنا حکم جاری کرنا۔ یہی حقیقت ہے جسے حدیث مذکورہ میں فرمایا گیا ہے کہ اگر باغرض کوئی سابقہ نبی خاتم النبیین کا دور پا جائے تو اس پر اور اس کی امت پر خاتم نبوت کا حکم چلے گا نہ کہ اس کا، اور وہ بھی خاتم پر جو حقیقت خاتم کے صلہ میں ہونے اور تمام غیر خاتم، نبیاء کے فروغ کمال ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پھر حدیث مذکورہ میں تو علی سمیل اغرض ہی واقعہ کر کے دکھلایا گیا ہے کہ دورہ محمدی میں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تار کر زمین پر لائے جائیں گے تو وہ انہی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین کی پیروی کریں گے۔ بلکہ شاید اسی حقیقت کو دکھلانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا کر دنیا کے آخری دور میں آسمان سے زمین پر اتار دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی نبوت کی ساری قوتوں کے ساتھ اس فتنہ زاد دور میں شریعت محمدی کی تجدید بھی کریں گے اور اس کی اطاعت بھی کریں گے اور اس طرح دورہ محمدی میں سابق نبی کی طاعت محمدی محض عقیدہ ہی نہ رہے بلکہ عملی صورت بھی سامنے آجائے، بلکہ اس ایک واقعی مشاہدہ سے عقیدے کے طور پر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہی اسرائیلی پیغمبر کا واقعہ نہیں بلکہ سارے اسرائیلی انبیاء کی تابعیت کا مثلی ثبوت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

خاتم الانبیاء بنی اسرائیل اور اسرائیلی نبوت کی آخری کڑی ہیں، ظہر ہے کہ کسی مسلسل زنجیر کی آخری کڑی کو اگر کسی جانب کھینچا جائے گا تو قدرتنا پوری زنجیر ادھر ہی کی جانب کھینچ جائے گی، اور جو آخر کا حکم ہوگا وہی پورے سلسلے کا حکم شمار ہوگا۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو اسرائیلی نبوتوں کی آخری کڑی ہیں، بعد از نزول تابع فرمان محمدی ہو کر آتا اس سارے سلسلے کے تابع فرمان ہونے کی دلیل نہ سمجھا جائے، بالخصوص جبکہ توراۃ کی تہمت کے مطابق (جس کو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے) موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی کہ اگر امت محمدیہ جیسی امت مرحومہ مجھے بطور امت سے نہیں دی جاسکتی کہ وہ امت احمد ہے، تو پھر مجھی کو اس امت میں شامل کر لیا جائے، تو ان کے سلسلے کے خاتم (حضرت مسیح علیہ السلام) کو اس امت میں بطور مجدد اسلام اور بحیثیت ایک تابع شریعت محمدی ماکر موسیٰ علیہ السلام کی مقدس خواہش حضرت مسیح علیہ السلام کو داخل امت کر کے پوری کر دی گئی۔ چونکہ جب وہ نبی ہوتے ہوئے امت محمدیہ کے فرد بن گئے جو اسرائیلیت کا نچوڑ ہیں تو پوری اسرائیلیت از موسیٰ تا عیسیٰ علیہا السلام بحیثیت ایک تابع اور پیروکار کے شامل امت ہو گئی، گویا اولین اسرائیلی پیغمبر (موسیٰ علیہ السلام) اور آخرین اسرائیلی نبی (حضرت مسیح علیہ السلام) کے اتباع محمدی کو اپنی نوعیت سے ظہر فرما کر سارے ہی اسرائیلی پیغمبروں کو (جو اپنے دور میں دنیا کی سب سے افضل ترین نبوت تھی، ان کے اول و آخر کے واسطے سے) آفتاب نبوت کا بیج و کار ثابت کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جن نبوتوں کے نتیجے میں اسرائیلیت کا مقام پیدا ہوا، وہ بھی اسرائیلیت کے مبادی کی حیثیت سے اس پیروکاری میں اس کی شریک حل مانی جائیں گی اور اس طرح سارے انبیاء علیہم السلام کے لئے یہی حکم نکل آتا ہے کہ ان کی نبوتیں ختم نبوت کے تابع اور حل کی حیثیت رکھتی ہیں، جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی الانبیاء ہونا کھلے طور پر سامنے آجاتا ہے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی صاف ہو جاتا ہے کہ دورہ محمدی میں جو دنیا کا آخری دورہ ہے، جبکہ نبیوں کو بھی اتباع محمدی کے بغیر چارہ نہیں تو یہ اس کا کھد اعلان ہے کہ ان کی اقوام و اُمم کو بھی اس دور میں اتباع ختم کے بغیر چارہ کار نہیں، بلکہ نجات کا انحصار ہی دین ختم میں ہے:-

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ. (آں عمران ۸۵)

ترجمہ:- اور جو بھی (اسلام کے دور میں) سوائے اسلام کے کسی دوسرے دین کے پیچھے جائے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھٹے والوں میں سے ہوگا۔

پس حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقبوعیت عامہ اور نبوت کے بستی ہونے کو خاتم النبیین کے عنوان سے نمایاں کیا گیا ہے۔
نور آفتاب سارے ستاروں کے نور کی اصل ہے

کیونکہ اس عنوان کے سو کوئی دوسرا جامع عنوان تھا ہی نہیں، جس سے خرا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ نبوت ہونے کو نمایاں کیا جاتا، جیسے آفتاب مادی سارے ستاروں کے نور کی اصل ہونے کی وجہ سے خاتم الانوار ہے اور ہر ستارہ نور میں اسی کا پیرا اور قبیع ہے، ایسے ہی آفتاب روحانی (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات پر برکات تمام انبیاء کی نبوتوں کی اصل ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین ہے کہ ہر نجم ہدایت اور نبی نور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔

سرچشمہ نور کا ختم میں بڑا ہونا ضروری نہیں

پھر جیسے آفتاب تمام ستاروں کے نور میں ان کا مربی ہے، خواہ کوئی ستارہ قد و قامت میں اس سے بڑا ہو یا چھوٹا، ایسے ہی آفتاب نبوت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

تمام نجوم ہدایت (انبیاء علیہم السلام) کے انوار نبوت میں ن کے مربی اور فیض بخش ہیں، خواہ کسی نبی کا قد و قامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو یا چھوٹا۔

نجوم ہدایت کے مخصوص رنگ آفتاب نبوت ہی کا فیض ہیں

اور جیسا کہ تمام ستاروں کا نور آفتاب ہی کے فیض سے قائم ہے، گو ہر ستارے کے ظرف کی خاصیت الگ الگ ہے، جس سے ن ستاروں کے نور کا رنگ بھی الگ الگ ہے اور تاثیر بھی الگ الگ، مگر نور سب میں آفتاب ہی کا کام کرتا ہے۔ ایسے ہی تمام نجوم ہدایت انبیاء علیہم السلام کا نور نبوت بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض سے ہے۔ گو ان کی تعلیم اور تربیت کے رنگ الگ الگ و اقوام میں آثار تربیت مختلف ہیں، مگر نور سب میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام کرتا رہا ہے کہ اس کے نور ڈالے بغیر انبیاء علیہم السلام کے پاک قلوب کے متفاوت انوار کا ظہور نہیں ہو سکتا تھا اور نہ مہم نبوت کی یہ نوع بہ نوع خاصیتیں ان ظروف سے مزرعہ زرہ کھل سکتی تھیں۔

آفتاب کے اصلی نور آجانے پر فروئی انوار کی حاجت نہیں رہتی

اور جیسا کہ طلوع آفتاب کے بعد ستاروں کے ضعیف و فروغی نور کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی کہ باواسطہ نور آجانے کے بعد بالواسطہ نور کی قدرتا کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، ایسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آجانے کے بعد کسی بھی نجوم ہدایت (پیغمبر) کے نور کی حاجت نہیں رہتی، جبکہ ان انوار کا اصل اصول نور باواسطہ ختم نبوت کے ذریعہ سامنے آجائے کہ سب تنہا سورج ہی کی روشنی سارے عالم کے لئے کافی ہے۔

پس جیسے طلوع آفتاب کے بعد سب ستارے نہ ہو، اسی کے نور میں گم ہو جاتے ہیں کہ ان کا نور باقی رہنے کے باوجود بھی مشخص ہو کر سامنے نہیں آ سکتا، ایسے

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ورا نبیاء علیہم السلام کے انور بھی نور خاتم میں گم ہو کر لشی ہو گئے، اور اب وہ مشخص ہو کر اپنی اپنی شریعتوں کی صورت میں سامنے نہیں رہ سکتے، اسی کے معنی نسخ شرائع کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سابقہ شریعتوں کے لئے تو ناخ ہوگی، مگر قصہ برعکس نہ ہوگا۔

آفتاب نبوت صرف خاتم النبیین ہی نہیں آخر النبیین بھی ہیں

اور جیسے آفتاب سب ستاروں کے طلوع کے بعد آخر میں طلوع کرتا ہے، تاکہ نورانیت کی ہر کچھلی کمی کو پورا کر دے، ایسے ہی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء بھی بنایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی سب نبیوں کے آخر میں رہے، تاکہ آخری عداوت کا فیصد ہر ابتدائی عداوت کے فیصلوں کے لئے حرف آخر اور ان کے حق میں ناخ ثابت ہو سکے۔

آفتاب نبوت ہی مصدر انوار ہے

اور جیسے آفتاب کے لئے محض نور ہی ہونا اصل کام نہیں بلکہ مصدر نور اور اصل نور ہونا کمال ہے، ایسے ہی آفتاب نبوت، ذاتِ باہرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محض نبی ہونا امتیازی کمال نہیں کہ یہ کمال سارے نبیاء علیہم السلام میں مشترک ہے، بلکہ مصدر نبوت اور سرچشمہ نبوت ہونا کمال ہے، کہ یہ کمال اور انبیاء میں نہیں، اس لئے اس کے مخصوص آثار بھی اور انبیاء میں نہیں کہ وہ خاتم بھی نہیں۔

آفتاب نبوت اگلوں اور پچھلوں سب کے لئے مصدر فیض ہے

اور ظاہر ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام کی نبوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ماخوذ اور اس کی تربیت یافتہ ہیں تو ولایت و امامت پر طریقِ اولیٰ ختم نبوت کا فیض ہوگی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوتوں کا سرچشمہ بھی ہیں اور ولایتوں کا بھی، انبیاء سابقین ہوں یا دویئے الحقیقین، سب کو نور اس ایک آفتاب سے ملتا ہوا ہے، فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ اگلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نور بصورتِ نبوت

پہنچا اور پچھنوں کو بصورت وایت۔ پس انبیائے اُمم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مستفید ہیں اور اولیائے اُمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے درِ یوزہ گر ہیں، نور سب میں ایک اسی آفتابِ نبوت کا کارفرما ہے۔ ایتہ یہ قدوت ضرور ہے کہ اگر آئینہ سورج کے سامنے رکھا جائے تو وہ چمک اُٹھے گا، مگر اس کی یہ چمک دمک جب ہی تک قائم رہے گی جب تک آئینہ سورج کے سامنے حاضر ہے، لیکن اگر آئینہ منہ پھیر لے یا اس پر جب ڈال دیا جائے تو آئینے کی چمک دمک اسی وقت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آفتاب کی منور شعاعوں سے بیڑی بھرنے والے جو سورج کی کرنوں کی روشنی اور گرمی دونوں جذب کر لے تو سورج اگر اوٹ میں بھی آجائے گا تب بھی بیڑی اپنا کام کرتی رہے گی، خواہ اس سے روشنی کا کام لیا جائے یا حرارت ڈالنے کی۔ پہلی مثال اولیائے اُمت کی ہے، اور دوسری انبیاء عہم اسلام کی، پس انبیاء عہم اسلام کی نبوت اپنے حدوث میں تو خاتمِ انتہین صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، لیکن بقاء میں مستقل ہے۔ مگر اوہیائے اُمت کی ولایت حدوث و بقاء دونوں میں آفتابِ نبوت کی محتاج اور درِ یوزہ گر ہے۔ اس سبب انبیائے سابقین کی نبوتیں جہاں آفتاب کا ظل محض ہیں، وہیں ایک گونہ استقلال بھی رکھتی ہے، لیکن ولایتِ اولیاء حدوث و بقاء دونوں میں تابع محض ہے اور آفتابِ نبوت سے ہٹ کر کسی درجے میں باقی نہیں رہ سکتی۔

اب خاتمِ انتہین کے اس جامع فرائض و رہنمائی کے حاوی نقشے پر اس تمثیل کی روشنی میں غور کیجئے کہ اس نے عام میں طلوع ہو کر اس دُنیا کے دنی کی خدمت کیا کی؟ و کس طرح اس ظلماتی دُنیا کو نورانی سطح کے سب سے اوپر کے حصے پر لے جا کر کھڑا کر دیا جس سے ہر قوم اسے نور کا اقتباس کرنے پر مجبور ہے اور اس نورانیت کے تدریجی مراتب چونکہ خاتمِ انتہین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت باسعادت ہی سے شروع ہو جاتے ہیں، اس لئے سراجِ منیر کی اس یلغ شبیہ میں ولایت و بعثت اور کاربائے بعثت کا نقشہ دیکھئے۔

(۱۰۔ خطبہ ختم نبوت)

حضور ﷺ کے جبہ اقدس کا غلاف مبارک دارالعلوم دیوبند کی عمارت میں یہ سعادت محفوظ ہے

قططیہ میں دولت عثمانیہ کے زمانے سے شاہی خزانے میں بعض آثارِ نبویہ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنوار، جھنڈا اور جبہ مبارک محفوظ ہیں۔ یہ آثارِ دسویں صدی ہجری کے اوائل میں آخری عباسی خلیفہ المتوکل علی اللہ نے سلطان سلیم اول کو تفویضِ خلافت کے وقت سپرد کئے۔ سلاطین عثمانیہ ان آثارِ نبویہ کو بطور سند استحقاقِ خلافت اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، جبہ مبارک پر حفاظت کی غرض سے مہین پکڑے کا غلاف رکھ دیا جاتا ہے، جس میں سے جبہ مبارک صاف نظر آتا ہے۔ دولت عثمانیہ کے سفیر کا بیان ہے کہ زیارت کے وقت جبہ مبارک کی عظمت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اور کوئی شخص خواہ وہ کسی درجے کا ہو یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ خاص جبہ مبارک کو ہاتھ لگائے یا بوسہ دے۔ جو لوگ زیارت کرتے یا بوسہ دیتے ہیں ان کا عمل اسی باریک غلاف تک محدود رہتا ہے۔ عثمانی سلاطین کا سقوطِ خلافت تک یہ معمول تھا کہ وہ اعیان و اراکانِ دولت کے ساتھ سال بھر میں ایک مرتبہ ۱۵ رمضان المبارک کو آثارِ نبویہ کی زیارت کیا کرتے تھے، جبہ مبارک پر جو غلاف رکھا جاتا تھا وہ کبھی کبھی خاص خاص لوگوں کو سلطان المعظم کی طرف سے ہدیہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ غلاف اس وجہ سے کہ جبہ مبارک کو مس کئے ہوئے رہا ہے جس قدر متبرک اور موجبِ خیر و برکت ہے، وہ ظاہر ہے۔ اب یہ جبہ مبارک استنبول کے ایک شاہی قصر ”طوب قلی“ میں رکھا ہوا ہے، اس قصر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد یادگاریں محفوظ ہیں۔ اس قصر کو سلطان محمد فاتح

نے ۸۶۳ھ مطابق ۱۳۵۸ء میں تعمیر کرایا تھا، ایک عرصے تک یہ محل ترک سلطین کا قصر خلعت رہا، بعد میں اسے میوزیم کی شکل دے دی گئی۔ ”حوب قابی“ (Top Kapi) ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ”توپ کا دروازہ“۔

طوب قابی کے میوزیم میں کئی ہاں ہیں، ایک ہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تلواریں چاندی کے ایک صندوق میں رکھی ہوئی ہیں، یہیں سونے کے دو صندوق ہیں، ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک اور مہر ہے جو عقیق کو تراش کر بنائی گئی ہے، مہر گلابی رنگ کے عقیق کی ہے اور بیضوی شکل کی ہے اور دوسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جھنڈا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک اور مکتوب گرامی سونے کے فریم میں لگا ہوا ہے، یہ وہ نامہ مبارک ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حاکم مقوقس کے نام ارسال فرمایا تھا، یہ نامہ مبارک آثار قدیمہ کے ایک فرانسیسی ماہر باقطل می (Borthalmy) کو مصر میں ۱۲۵۰ء میں دستیاب ہوا تھا، فرانسیسی عالم نے اس مکتوب گرامی کو سلطان عبدالحمید خان (۱۲۵۵ھ - ۱۲۷۷ھ مطابق ۱۸۳۹ء - ۱۸۷۱ء) کی خدمت میں پیش کیا، سلطان معظم نے اسے طلئی صندوق میں محفوظ کرا کے طوب قابی میں رکھوا دیا تھا۔ طوب قابی کے اس حصے میں جہاں یہ تبرکات رکھے ہوئے ہیں، دروازے پر چار زبانوں ترکی، جرمنی، انگریزی اور فرانسیسی میں مندرجہ ذیل عبارت لکھی ہوئی ہے:-

گزشتہ سینکڑوں برسوں سے مسلمانوں کے نزدیک اس مقام کی مذہبی اہمیت اور بڑی قدر ہے، اس میں جتنے بھی آثار رکھے ہوئے ہیں سب مقدس اور قابل احترام ہیں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ اس مقدس جگہ پر خاموشی، متانت اور سنجیدگی کو ملحوظ رکھیں گے اور اس بابرکت جگہ پر کوئی نامناسب بات نہ کریں گے۔

دارالعلوم دیوبند نے جنگ باقن کے زمانے میں ترک مجروحین و مہاجرین

کی انجمن ہلال احمر کے ذریعہ ہندوستان میں قابل قدر خدمات انجام دی تھیں، ان سے سلطان محمد پنجم (۱۳۲۴ھ تا ۱۳۳۶ھ مطابق ۱۹۰۸ء تا ۱۹۱۸ء) بہت متاثر ہوئے، چنانچہ سلطان المعظم نے اپنے اس تاثر کا اظہار اس طرح فرمایا کہ دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا متبرک ہدیہ یعنی جبہ مبارک کا غلاف دارالعلوم کو عطا فرمایا۔ خالد خلیل بک دولت عثمانیہ کے سفیر مقیم بمبئی ۱۶ ربیع الاول ۱۳۳۲ھ کو دیوبند تشریف لائے اور سلطان المعظم کی طرف سے یہ متبرک ہدیہ پیش کیا۔

یہ ہدیہ خیر و برکت دارالعلوم کے موجودہ کتب خانے کی عمارت میں خلیل بک نے میرے والد ماجد کے سامنے بہت ادب کے ساتھ پیش کیا، یہ احقر بھی وہیں موجود تھا، اس وقت کلکتہ کے ایک بڑے تاجر حاجی محمد یعقوب صاحب بھی سفیر ترکی کے ساتھ معتمد دارالعلوم میں موجود تھے، انہوں نے والد ماجد سے فرمایا کہ اس مقدس ہدیہ کے لئے ایک قیمتی بکس بنو کر بھیجنے کی مجھے اجازت مرحمت فرمائی جائے، جو بہت خوشی سے دے دی گئی۔ چنانچہ اسی بکس میں جس کا ڈھن بوری شیشے کا ہے ہدیہ مبارک رکھا ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً ہم مواقع پر اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔

یہ غلاف زہد مال کی شکل میں ہے، کپڑا سفید، نہایت صہبن اور خوش وضع ہے، اور وسط میں جلی قلم سے سیاہ حروف میں یہ شعر لکھا ہوا ہے۔

نُورُ الْهَدَى نُلَا بِهِ تَكْرِيمًا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اور کناروں پر ترکی زبان کے شعر لکھے ہوئے ہیں۔

یہ ذخیرہ خیر و برکت دارالعلوم کے خزانے میں ایک نہایت خوبصورت چوہلی بکس میں رکھا ہوا ہے اور جس روز سے دارالعلوم میں آیا ہے اکثر و بیشتر اس کی برکات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔

(بحوالہ: ”حیات دیوبند عہد سر شخصیات“ مرتبہ مولانا محمد اقصیٰ ص ۵۰۴)

قاسمی اور قدوسی خاندان

مولانا قاری محمد طیب قاسمی کے مکتوب کی روشنی میں!

دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولانا قاری محمد طیب صاحب نے یہ مکتوب مولانا پروفیسر انوار الحسن شیرکونی کے نام تحریر کیا تھا جس میں انہوں نے قاری صاحب سے کچھ معلومات دریافت کی تھیں۔

سلام مستنون، نیازِ مقرون، مزاجِ گرامی!

گرامی نامہ ۳ رجب کا لکھ ہوا اواخرِ رجب میں پہنچ گیا تھا، لیکن یہی زمانہ میرے ایک طویل سفر کا تھا، واپسی شعبان میں ہوئی تو مجلس شوریٰ کا ہنگامہ خیز اجلاس آگیا، اجلاس سے ۲۶ شعبان کو فراغت ہوئی اور پھر ایک سفر پیش آگیا، اور پھر ماہِ مبارک کے مشغل شروع ہو گئے، غرض تاخیرِ جواب کی یہ وجوہ پیش آئیں، رحمتِ انتظار کی معافی چاہتا ہوں۔ وجوہ ساری غیر اختیاری تھیں۔

”یادگارِ قاسم“ کی طباعت کے مژدہ سے رُوح تازہ ہے، خدا کرے کہ جلد

ہی نور افزائے بصر و بصیرت بنے، اب سولت کا نمبر وار جواب عرض ہے۔

۱- میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دو شادیاں ہوئیں، ایک شادی

حضرت نانوتویؒ کی حیات میں ہوئی، وہ دیوان محمد یاسین صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سنینت تھا، ان سے کوئی اول نہیں ہوئی، اس لادوا دی کو دیکھ کر متوسلانِ قاسمی بالخصوص حضرت شیخ البند کے ولوں میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ قاسمی نسل

چھے، تو دیوبند میں جناب حافظ عبدالکریم صاحب کی صاحبزادی (میری والدہ ماجدہ) سے پیار دیا گیا، میری والدہ کا نام امۃ الرحیم تھا، حافظ عبدالکریم صاحب فارسی کے اچھے ماہر اور اردو کے شاعر تھے، فروغِ قلم تھے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے بیعت تھے، ان کی ایک مثنوی بنام ”مثنوی فروغ“ صبیح شدہ ہے، میرے پاس بھی تھی، عرصے سے نظر نہیں پڑی یا تو کتابوں میں رلی ہوئی ہے یا کوئی لے گیا ہے۔ میرے والد صاحب کے اول دائی دوسری بیوی سے ہوئی ہے، مجھ سے پہلے میرے دو بھائی پیدا ہوئے جو خوردسالی میں انتقال کر گئے، ان کے بعد میری پیدائش ۱۳۱۵ھ میں ہوئی، میرے بعد ایک بڑی ہوئی فاصہ نام تھا، وہ خوردسالی میں گزر گئی، اس کے بعد مولوی طہر مرحوم پیدا ہوئے اور ان کے بعد حبیبہ مرحومہ۔

۲۔ مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی خاندانِ قدوسیہ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوسؒ کی اولاد میں سے تھے، جہاں تک میرا علم ہے اور شاہ عزیز حسن صاحب گنگوہی سے تحقیق بھی کی انہوں نے تدریس کا سلسلہ مستقلاً کہیں اختیار نہیں کیا، یوں ممکن ہے کہ ماضی طور پر کہیں کسی کو کچھ پڑھا دیا ہو، ان کے انتقال پر ۷۵ سال گزر چکے ہیں، جیسا کہ حاجی عزیز حسن صاحب گنگوہی سے معلوم ہوا، تاریخ انتقال معلوم نہیں ہو سکی۔

۳۔ مولانا عبدالعلی صاحب کائنات وفات معلوم نہیں ہو سکا، اتنا محفوظ ہے کہ دو تین سال کے اندر اندر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالعلی کی وفاتیں ہوئی ہیں۔ میرے والد صاحب کی وفات ۱۳۳۷ھ میں ہوئی، اس لئے ان بزرگوں کی وفاتیں کسی کی اس سے ایک سال قبل، کسی کی ایک سال بعد ہے، اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چلا۔ مولانا عبدالعلی صاحب کا انتقال بہرحال میرے والد صاحب سے پہلے ہوا ہے، تو اندازہ ہے کہ سن وفات ۲۴-۲۵ھ ہوگا۔ تبرکات اکابر کے سلسلے میں رائے

بالکل صحیح ہے، ذاتی طور پر میرے پاس، اپنے کاربر کے بعض تبرکات ہیں (از قسم پارچہ) وہ محفوظ ہیں۔ دارالعلوم میں حضرت نانوتویؒ کے تحریر فرمودہ اصول ہشت گانہ حضرت کے قلم کے لکھے ہوئے محفوظ ہیں، اور چیزیں اس سے زائد میسر نہیں ہوئیں، کہیں سے ملیں تو یقیناً ان کی حفاظت کی جائے گی۔

۴۔ ”قاسم العلوم“ نادر ہو چکا ہے، لیکن آپ کے ارشاد پر میں اپنی ذاتی نسخہ بھیج رہا ہوں، آپ کام لے کر اسے واپس فرمادیں۔

۵۔ آپ کے کارڈ پر حضرت نانوتویؒ کی تصنیف کی تعداد ۲۳ دی گئی ہے، لیکن حضرت کی تصانیف کی مجموعی تعداد ۷۵ ہے، اس کی فہرست ارسال ہے۔ ”قاسم العلوم“ کا ہر مکتوب ایک مستقل رسالہ ہے جو خاص موضوع پر مشتمل ہے، اس موضوع کے مناسب اس رسالے کا نام تجویز کر دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت کی تمام تصانیف تقریباً خطوط ہی ہیں، نام بعد کے لوگوں نے حسب موضوع تجویز کر دیئے ہیں۔ اسی طرح ان غیر طبع شدہ مکتوبات کے سلسلے میں بھی ہر مکتوب کا نام الگ الگ تجویز شدہ ہے، جو اس کے موضوع کے حسب حال ہے، جیسا کہ اس مسئلہ فہرست تصنیف سے واضح ہو جائے گا۔

میری ایک ذہنی بات یہ ہے کہ حضرت کی تمام تصانیف کا جنسی اور عمومی نام ”قاسم العلوم“ رکھا جائے، اس کے تین سسے ہوں، پہلا سلسلہ ان تصانیف کا جو مطبوعہ اور عموماً متداول ہیں، جیسے آپ نے بھی ان کے اسماء لکھے ہیں۔ دوسرا سلسلہ ”قاسم العلوم“ کے رسائل کا جو یعنی یہ مکاتیب جو ”قاسم العلوم“ کے نام سے چار جلدوں میں شائع ہوئے ہیں ورنہ ہشت ارسال ہیں۔ ورنہ سلسلہ ”قاسم العلوم“ یہ مکاتیب ہوں (جو بجائے خود مستقل رسائل) اور غیر مطبوعہ ہی نہیں بلکہ مفقود ہیں، اس طرح ساری تصانیف ”قاسم العلوم“ کے تحت آجائیں گی، بہرحال حضرت کی تعنیفات کی فہرست ارسال ہے۔

تصانیف مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ
بانی دارالعلوم دیوبند، یوپی، انڈیا

نمبر	نام کتاب	نام علم	نمبر	نام کتاب	نام علم
۱	اسرار قرآنی	تفسیر	۲۴	اجوبہ ربیعین	نام علم
۲	مصباح الترویج	تفسیر	۲۵	گفتگوئے مذہبی	واقعہ میدہ خداشناسی
۳	الدلیل المحکم	تفسیر	۲۶	الخطہ المقسوم من قاسم العلوم	فلسفہ
۴	تحفہ تحفہ	تفسیر	۲۷	رسائل مشمولات قاسم العلوم (جلد ۴)	
۵	توثیق الکلام	تفسیر	۲۸	قصائد قاسمیہ	ادب
۶	الحق الصریح	تفسیر	۲۹	میراث مذکر (جلد ۱)	حدیث
۷	حجتہ الاسلام	اسراء دین	۳۰	حدیث انعماء (جلد ۱)	حدیث
۸	تقریر دل پذیر	اسراء دین	۳۱	باللہ پیر الہ اللہ (جلد ۲)	حدیث
۹	قبلہ نما	کلام	۳۲	عصمت انبیاء (جلد ۲)	کلام
۱۰	آب حیات	کلام	۳۳	حدیث الکاتب (جلد ۲)	فقہ
۱۱	تھفۃ العقائد	کلام	۳۴	حجیت معجزہ (جلد ۳)	کلام
۱۲	تحذیر الناس	کلام	۳۵	سودمند (جلد ۳)	فقہ
۱۳	لذت قلب قاسمیہ	تصوف	۳۶	شہادت حسین (جلد ۴)	تاریخ
۱۴	فیوض قاسمیہ	تصوف	۳۷	اختلاف الائمہ (جلد ۴)	کلام
۱۵	مکتوبات قاسمیہ	تصوف	۳۸	معرفت الایام (جلد ۴)	کلام
۱۶	بنیاد قاسمی	تصوف	۳۹	حکم و افشاء و خوراج	
۱۷	تحقیق السماع و المغن	تصوف	۴۰	ردالکابر لرفع الکبر، کیفیت مباحثہ حمد حسن شکی	
۱۸	انتہاء المؤمنین	من ظہرہ (رد شیعہ)	۴۱	رد الشیعہ نمبر ۱	
۱۹	بدیۃ الشیعہ	من ظہرہ	۴۲	رد الشیعہ نمبر ۲	
۲۰	مباحثہ شیعہ بن پیر	من ظہرہ (رد شیعہ)	۴۳	وراثت انبیاء	
۲۱	جواب ترقی برکی	من ظہرہ (رد شیعہ)	۴۴	وجوب جہد	
۲۲	انتصار اسلام	من ظہرہ (رد شیعہ)	۴۵	تصویر شیخ نمبر	
۲۳	من ظہرہ عجیبہ	تحفہ تحذیر اناس	۴۶	کئی بعض مسائل باختصار	

نمبر	نام کتاب	نام علم	نمبر	نام کتاب	نام علم
۴۷	ایمان و کفر مزید		۶۲	جواب بعض شبہات پادریان (حصہ اول)	
۴۸	نذر بتان		۶۳	جواب بعض شبہات پادریان (حصہ دوم)	
۴۹	حکمتہ النجیر والسر فی الصلوٰۃ		۶۴	احوال مباحثہ روز کی	
۵۰	معنی سنت و بدعت		۶۵	تفسیر آیہ وان اذل اللمین	
۵۱	الغیب للہ		۶۶	تحقیق صفۃ و موصوف	
۵۲	تصور شیخ نمبر ۳		۶۷	وحدۃ الوجود	
۵۳	صفات نفس		۶۸	سماع موتی	
۵۴	تنبیہ متعلق مسئلہ تقدیر		۶۹	خاصہ وحدۃ الوجود	
۵۵	مسئلہ ضاد و ظاء و معنی تقلید		۷۰	تحقین معجزات و وظائف	
۵۶	اثبات بست رکعت تراویح		۷۱	الارشاد علی الاسترشاد	
۵۷	معرفہ اور دیدار الہی (مروج معراج)		۷۲	ایورہ الموروا (تعلیم وظائف)	
۵۸	امکان تطہیر		۷۳	مسئلہ طلاق و تعلیم وظائف	
۵۹	الدفاع عن تحذیر الناس		۷۴	لطفائف	
۶۰	تفسیر		۷۵	تعبیر خواب	
۶۱	فضل العالم علی العابد				

مکتوبات قاسمیہ - یہ ضخیم مجموعہ ۳۷ مکتوبات پر مشتمل ہے، یہ مکتوبات طبع نہیں ہوئے اور افسوس کہ ان کا کچھ پتہ بھی نہیں چلا، صرف ایک مطبوعہ اشتہار سے جو نومبر ۱۸۹۰ء مطابق جمادی الاولیٰ ۱۳۱۳ھ کو منجانب قاضی محمد عبدالبہادی بن قاضی عبدالبہادی مطبع مجبائی سے شائع ہوا ان مکتوبات اور ان کے مشتملات کا کچھ پتہ چلا ہے، اشتہار کے سرنامہ پر جلی حروف میں عنوان یہ دیا گیا ہے۔

”اعلان بطبع مکتوبات افضل علماء الاعلام“

اور نیچے کی عبارت میں وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر دو سو خریداروں کی درخواستیں موصول ہو جائیں گی تو یہ مکتوبات شائع کر دیئے جائیں گے۔ آگے بعنوان ”مکتوبات طیبات“

ان مکتوبات کی فہرست درج ہے اور مکتوب کا موضوع بحث مختصر، الفاظ میں تعین کر کے لکھ گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت وائے کے مطبوعہ مکاتیب کی طرح اس مجموعے کا ہر مکتوب بھی ایک مستقل رسالہ اور مختلف علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ احقر نے شتہار کے متعین کردہ موضوع اور مضمون کا مرقومہ خلاصہ سامنے رکھ کر ہر مکتوب کا ایک نام یا مختصر عنوان متعین کر دیا ہے کہ ان مکاتیب کے علوم سامنے نہ آئے تو کم از کم عنوان مکتوب ہی سامنے آجائے، گو وہ ورزیدہ حسرت و تأسف کا باعث ہوگا، جبکہ عنوان دے کر اصل مضمون کی تو پیاس بھڑک اٹھے گی اور آب حیات تک پہنچنے کی کوئی صورت ہوگی نہیں، تاہم تاریخی حیثیت سے حضرت وائے کے علمی افادات کا ایک باب ضرور سامنے آجائے گا، اس طرح حضرت وائے کے رسائل کی تعداد ۵۷ ہو جاتی ہے۔

قصہ دیوبند کی تاریخ

قدیم تاریخ کے روزن سے جھانک کر دیکھئے تو یہ بہت پرانی اور قدیم الایام بستی ہے، اڑھائی تین ہزار سال تک اس کی آبادی کا پتہ چلتا ہے، اس زمانے میں ہندوؤں کا ایک اہم مذہبی تیرتھ تھا جو ”دیوکند“ کے نام سے معروف تھا، اس بستی کا قدیم نام ”دیوی بند“ تھا، جو کثرت استعمال سے ”دیوبند“ کے نام پر مشہور ہو گیا۔

آج اس بستی میں مسلمانوں کی تعداد ہزاروں ہے، شہری زمانے کی یادگار مساجد آج بھی اس شہر میں دکھائی دیتی ہیں، شہر کی جامع مسجد سوسال اور ایک روایت کے مطابق آٹھ سوسال پرانی ہے، جس کے کتبے پر بہول شاہ کا نام ثبت ہے۔

یہ بستی دہلی سے ہانوے میل شمس چنب سے صوبہ یوپی میں واقع ہے، شیرشاہی شاہراہ جو پشاور سے کلکتہ تک چلی گئی ہے، اس بستی سے ہو کر گزرتی ہے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں شکست کھانے کے بعد مسلمان ہندوستان

نے اپنی فلاح کے لئے اور مذہبی رسم و رواج کی گرتی دیواروں کے بچے کے لئے جس پر برطانوی پرچم کے سائے پھیل رہے تھے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے محسوس کیا کہ فرنگی اقتدار کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمانانِ ہند کو اسلام سے متشن کیا جائے، تاکہ وہ غیر ملکی اقتدار کے فریب سے محفوظ رہ سکیں۔ چنانچہ ۱۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ بروز پنجشنبہ (جمعرات) مطابق ۳۰ مئی ۱۸۶۶ء کو قصبہ دیوبند کی ویران سی مسجد (چھتہ) میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا اور اس مسجد میں انار کے درخت کے سائے میں درس و تدریس کا آغاز ہوا، اس مدرسہ کے اول طبیب علم محمود حسن تھے جو آگے چل کر ”شیخ امیند“ کے نام سے معروف ہوئے، وہ آخر میں مدرسہ دیوبند کے اول مدرس بھی مقرر ہوئے، ان کا انتقال ۱۹۲۰ء میں ہوا اور یہیں انہیں دفن کیا گیا۔

(بحوالہ کتاب ”علمائے دیوبند مہدس شخصیات“ ص ۱۷ تا ص ۲۱)

کتاب ”مذہب منصور“ میں حضرت نانوتویؒ کا تذکرہ ایک تاریخی مقالے میں معلومات افزا مندرجات

مقالے کے تعارفی کلمات میں مولانا قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ: ”مذہب منصور“ کے حصہ دوم کا مقالہ جسے صاحب ”مذہب منصور“ حضرت مولانا منصور علی خان تلمیذ خاص حضرت نانوتویؒ نے قلم بند فرما کر اپنی کتاب مذہب منصور کا جزو بنایا، یہ کتاب فنِ طب میں ہے اور یہ حصہ حضرت نانوتویؒ کی سوانح سے متعلق ہے۔ (محمد طیب)

ہندوستان میں کثر مقامات پر مدارس دینی جناب مولانا محمد قاسم صاحب کی رائے اور مشورہ سے جاری ہیں، خصوصاً مدرسہ دیوبند میں اکثر طلبہ علم دین کی تحصیل کر کے اشاعت اسلام میں سعی کیا کرتے ہیں۔ اول مولانا مرحوم نے اس مدرسہ کو چندہ سے قائم کیا تھا اور اب بھی بفضلہ تعالیٰ خوب ترقی کر رہا ہے۔ مولانا مرحوم کے رگ وریشے میں عم و تقویٰ سرایت کر گیا تھا، بلکہ ان کا ذہن بھی علم کے رگ وریشے میں سری تھا۔ تمام احکام شرعی کو معقولات کر دیا، ان کا مقولہ تھا کہ تمام احکام انہی و رسالت پناہی عقلی ہیں مگر ہر عقل کو وہاں تک رسائی نہیں، ورنہ الوقع وہ جب کسی مسئلے کو دلائل عقلی سے ثابت کرتے تھے تو اہل عم بھی حیران رہ جاتے تھے۔ ظاہر میں کوئی حکم اگرچہ خلاف قیاس معلوم ہوتا تو مولانا کی تقریر سے بالکل عقل کے مطابق

معلوم ہوتا تھا۔ اصول فلسفہ کو جو شرع شریف کے خلاف ہیں جب دلائل عقلیہ سے رد کرنا شروع کرتے تھے تو ایسا یقین ہوتا تھا کہ ارسطو و افلاطون ان کے مقابلے میں طفلِ کتب تھے۔ پارہ برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے، ریاضت کر کے سلوک کو طے کیا تھا، لیکن علم ان کا خداداد وہی تھا۔ مشکلات تصوف کو ایسا حل کرتے تھے کہ سننے والے کا جی چاہتا تھا کہ صوفی بن جوے۔ احکام شرعیہ میں اگر کوئی شخص اعتراض کرتا تو ایسی معقول تقریر فرماتے کہ معترضین کو اطمینان نصیب ہو جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اعتراض کا جواب دینے میں تامل نہیں ہوتا، بلکہ جواب میں اس قدر دلائل عقلی پیش نظر آتے ہیں کہ ان کو انتخاب کرنے میں ذرا تامل کرنا پڑتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیتؑ اور صحابہ کرامؓ سے اس قدر محبت اور اعتقاد رکھتے تھے کہ مدعیوں میں اس قدر نہیں پایا جاتا کہ جملہ سادات کی نہایت تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ نانوتہ ضلع سہارنپور انہی کی وجہ سے مشہور ہو گیا، ان کے مورث اعلیٰ مولوی محمد ہاشم صاحب مرحوم حضرت محمد بن ابوبکرؓ کی اولاد میں سے تھے، دہلی میں جناب مولوی مموک علی صاحب سے جو ان کے ہم جد تھے، تحصیل عم کئے تھے۔ ۱۲۹۷ھ کی جمادی الثانی میں بمقام دیوبند انتقال فرمایا۔ تاریخی نام خورشید حسین تھا۔ ۱۲۹۴ھ میں اخیر حج اپنے والد ماجد کی طرف سے کیا تھا، میں بھی مولانا صاحب کے ہمراہ علی گڑھ سے بیت اللہ شریف گیا تھا، جدہ میں پہنچ کر چند روز قیام کرنا پڑا، سواری نہیں ملی، اس وقت یہ شعر زبان فیض ترہمان پر جاری تھا۔

مانگا کریں گے ہم بھی دُعا جبرِ یار کی!

آخر تو ضد ہوئی ہے اثر کو دُعا کے ساتھ

حرم مکہ کا ادب و احترام

مکہ شریف جب قریب آیا، غسل فرمایا اور قریب صبح صادق کے وہاں داخل

ہوئے، جناب حاجی امداد اللہ مہاجر کی بطور استقبال تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنے مکان میں جو دو منزلہ تھا، ٹھہرایا، دروازے کے اوپر کے مکان پر مولانا صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے قیام کیا، مکان بہت وسیع تھا، سب ہمراہی اس میں جا بجا ٹھہر گئے۔ جب حضرت حاجی صاحب تشریف لاتے، دونوں بزرگ کھڑے ہو کر تعظیم دیا کرتے تھے اور نہایت مؤذّب دو زانو ہو کر ان کے روبرو بیٹھ جایا کرتے۔ دونوں صاحبان میں کبھی کبھی خوش طبعی اور مذاق ہوا کرتا تھا، اتفاق سے مولانا صاحب اس درجہ میں موجود نہ تھے، صرف میں مولانا رشید احمد صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور ان کا رخ دیوار کی جانب تھا، اس کمرے کے دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی اور نیچے دروازے پر فقیروں نے ڈھول بجا کر سوال کرنا شروع کیا، مولانا رشید احمد صاحب سمجھے کہ مولانا مرحوم تشریف لائے ہیں، خوش طبعی سے فرمایا کہ اپنے یاروں کو بھی ہمراہ لائے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ سائل ہیں، مولانا رشید احمد صاحب تعظیم کے واسطے کھڑے ہو گئے اور حضرت حاجی صاحب کے روبرو مؤذّب بیٹھ گئے۔ میں نے یہ واقعہ مولانا مرحوم سے عرض کیا تو مسکرانے لگے۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد قاسم صاحب کو عجیب قوتِ علمیہ عطا کی تھی، تمام نظریات ان کے نزدیک بدیہیات تھے، مگر جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی وحدۃ الوجود میں کچھ تقریر فرماتے تو خاموش ہو کر سنا کرتے تھے، جناب مولوی محمد مظہر صاحب اس تقریر پر کچھ شبہات پیش کرتے اور ان کا جواب بھی حضرت حاجی صاحب نہایت متانت اور آسان طریقے سے ادا کرتے، مگر مولانا مرحوم کبھی کوئی شبہ بھی بیان نہ کرتے، اسی طرح مولانا رشید احمد صاحب بھی خاموش بیٹھنے سنا کرتے اور کچھ چون، چراندہ کرتے۔ مولانا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ بعض آدمی حضرت حاجی صاحب کا تقویٰ دیکھ کر معتقد ہوئے، اور بعض عبادت اور ریاضت دیکھ کر، اور بعض کرامات دیکھ کر معتقد ہوئے، میں صرف حضرت حاجی صاحب کی قوتِ علمیہ کا معتقد ہوں۔ جب منزل

بمزل مدینہ شریف کے قریب ہمارا قافہ پہنچا جہاں سے روضہ پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا تو فوراً جناب مولانا مرحوم نے اپنی نعلین اتار کر بغل میں دبائیں اور پابرہنہ چنا شروع کیا، میں نے ان کی دیکھی، کبھی اپنی جوتیاں اتار کر ننگے پاؤں ہمراہ مولانا مرحوم کے چنا شروع کیا، کس قدر پتھریاں پیر میں چبھنے لگیں کہ تحمل نہ ہو سکا، آخر پھر جوتا پہن کر چلنے لگا، مگر مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب تاریک میں اسی طرح چل کر پابرہنہ پہنچ گئے، مجھ کو سخت تعجب تھا کہ ننگے پیر کیونکر آدمی ان خاردار پتھریوں میں چل سکتا ہے، حالانکہ مولانا مرحوم از فرق تا قدم نہایت نازک و نرم تھے، مگر قوتِ حشق کے نزدیک سب و گل برابر ہیں۔ میں بین نہیں کر سکتا کہ مولانا مرحوم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اور عشق تھا حتیٰ کہ اسم گرامی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر رزہ بدن پر پڑ جاتا تھا اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور ایک عجیب حالت نمایاں ہو جاتی تھی جو معرضِ وجود میں نہیں آسکتی۔ مدینہ شریف میں جناب شاہ عبدالغنی صاحب کے مکان پر قیام کیا جو مولانا مرحوم کے اُستادِ حدیث تھے، سوائے ابوداؤد کے صحیحین اور سنن ثلاثہ ان سے پڑھے تھے، اور ابوداؤد جو باقی تھی اس کو اپنی شہرت کے زہ نے میں بغل میں دبا کر جناب مولوی احمد علی صاحب محدث سہارنپوری کی خدمت میں جا کر پڑھ لیا اور ایسے نکاتِ حدیث وقتِ درس بیان کئے۔ مولانا احمد علی صاحب مرحوم مجمعِ عام طلبہ فارغ التحصیل کے زور و ان توجیہات مولانا مرحوم کو بیان فرما کر مولانا صاحب کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔

توجیہ حدیث

چنانچہ ان میں سے ایک توجیہ بیان کرتا ہوں، وہ اس شبہ کا جواب ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ لفظ ”غَيْرُ أُولَى الْمَصْرُورِ“ اس وقت نازل ہوا جبکہ عبداللہ

ابن مکتومؓ نے شکایت کی کہ اس آیت میں جہاد کے واسطے حکم ہے، میں اندھا کس طرح جہاد کر سکتا ہوں؟ اس پر شبہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسی شکایت ہوگی، پس پہلے ہی آیت سابق کے ہمراہ یہ لفظ کیوں نہیں فرمایا۔ مولانا مرحوم نے اس شبہ کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے "لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ" فرمایا ہے، "المقعدون" نہیں فرمایا، مذروالے "مقعدون" میں داخل ہیں اور بدعذر بیٹھنے والے "قاعدین" کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرمادیا، جب نہ سمجھے تو یہ لفظ بڑھانے کی اجازت دے دی گئی۔ کیا عمدہ توجیہ ہے!

بے خونی اور توکل

واپسی کے وقت جدہ میں کشتیوں پر سوار ہو کر سب قافلہ جہاز پر سوار ہونے کو جاتا تھا، اس قدر تیز و تند ہو، چنے گئی کہ کشتیاں قریب قریب ہونے کو جھٹ جاتی تھیں، ہر ایک کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، مگر مولانا مرحوم اپنے جہاز پر رہے اور مولانا رشید احمد صاحب جب کشتی قریب ڈوبنے کے ہو جاتی، مسکراتے تھے، باقی سب بدحواس ہو گئے تھے۔ غرض صحیح و سالم جا کر جہاز پر سوار ہو گئے۔ ہاں! خوب یاد آیا، سوار ہونے سے قبل دو ان سمندر کے کنارے پر بطور سیر کے یہ کاتب حروف پھرتا تھا کہ ناگاہ جناب ظفر احمد طرف شیر شاہ ساکن رام پور ضلع سہارنپور مرید باخدا جس حضرت حاجی صاحب موصوف کو کنارہ سمندر پر پھرتا ہو دیکھا، پہلی ملاقات ننھی، بڑے تپاک سے بغض سیر ہوئے، اور فوراً میں روپیہ جیب میں سے نکال کر مجھ کو منیت کرنے لگے کہ ان کو لے لو، تمہارے پاس خرچ نہ ہوگا، اور فی الواقع بجز پانچ روپیہ کے میرے پاس کچھ اتنی نہ تھا۔ میں نے نہیں سے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا کہ بمبئی میں وقت پر جہاز نہ ملا، اب ایک جہاز آتا تھا جس نے مجھے بھیجا، اس نے یہ بتائی، اب مدینہ شریف میں رہوں گا، سال آئندہ میں حج کر لوں گا۔ شاہ فی شیر شاہ

صاحب ریاست رام پور میں صاحب خدمت تھے۔ تمام شبہ کی گلی کوچے میں پہرہ دیتے، جو بیمار یا محتاج پڑتے، اس کی غم خواری اور خدمت کرتے، جہاں شب ہوئی وہیں لیٹ جاتے، بالکل متوکل بھوکے پیاسے خدمت خلق میں مشغول رہا کرتے۔ اگر کسی نے کھانے کے واسطے اصرار کیا، کھالیتے ورنہ کچھ پروا نہ کرتے، اور جب تک بیمار اچھا نہ ہو جاتا اس کی دوا دارو و تیمارداری بڑی خوشی سے کرتے تھے۔ جب وہ اچھا ہو جاتا تب دوسری جگہ چلے جاتے، احکام شرع کے بے حد پابند تھے، ایک دن زمانہ طلب علمی میں جامع مسجد کے اندر عصر کی نماز محسن مسجد میں یہ کتاب اعراف پڑھتا تھا، یکایک بہت زور سے پانی برسنے لگا، مجھ کو فکر ہوئی کہ روبرو میرے تین کتے ہیں رکھی ہیں، خراب ہو جائیں گے، اس وقت کوئی آدمی مسجد میں نہ تھا، ناکہ سیرھیوں پر دھم دھم کی آواز سنی جیسے کوئی دوڑا چلا آتا ہے اور فوراً وہ تین کتے ہیں انھیں مسجد کے اندر لے گیا، جب میں نماز سے فارغ ہوا دیکھا کیا ہوں کہ وہ شخص شیر شاہ صاحب ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیسے پہنچ گئے؟ فرمایا کہ مسجد میں آتا تھا، تنہا رہتا تھا میں دیکھ کر اٹھا آیا، حالانکہ وہ وقت ایسا نہ تھا کہ مسجد میں آنے کی ضرورت ہو۔

ایک دن آدمی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی، ایک مسجد میں چار پانی پر سورا تھا، طبیعت میں بے اختیار چلنے کی طرف رغبت ہوئی، حالانکہ ابھی یہی عادت نہ تھی، اس وقت مجھ کو تعجب ہوا کہ بھلا اس وقت ایسی شے کا ہم پہنچنا دشوار ہے، اسی خیال میں آنکھ کھل گئی، ایک شخص کو دیکھا کہ پیر پڑا سر دکھاتا ہے، غور کیا تو شیر شاہ صاحب ہیں، فرمایا ذرا اٹھ کر یہ پیادہ کرم ہے کھاؤ! میری موت تھی، تمہارے واسطے صاحب خانہ سے مانگ کر لایا ہوں۔ مجھ کو زیادہ تعجب ہوا اور ان کے فرمانے سے حسب خواہش نفس کے کھایا لیکن کئی دن تک حیرت جاری رہی۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا مرحوم و تقویٰ، زہد، معرفت، تصوف، سنیوت، شجاعت، حسن اخلاق اور ذہن سیم ایسا عنایت فرمایا تھا کہ جس کی کچھ انتہاء نہیں معلوم ہوتی

تھی۔ واپسی میں جہاز کے اندر ایسے بیمار ہو گئے کہ اٹھنے بیٹھنے کی بالکل طاقت نہ رہی۔
بھئی سے ریل میں اناوہ تک لیٹے ہوئے تشریف لائے، میری رانوں پر قدم مبارک
رکھ یہ کرتے تھے، اناوہ سے مجھ کو وطن جانے کی اجازت فرمائی اور چار روپیہ اپنے پاس
سے عنایت کئے اور پانچ روپیہ مکہ شریف میں مسجد ابراہیم علیہ السلام کی حد میں مجھ کو
لے جا کر عطا فرمائے تھے۔

وطن واپسی

میں جب وطن آیا، چند روز قیام کر کے نانوتہ پہنچا، اس وقت مولانا صاحب
کو اچھا تندرست پایا، بلکہ مجھ کو ملاً جلالِ اول سے آخر تک پڑھایا، لیکن پہلی سی قوت
نہ تھی، اس وقت مولانا صاحب کی خدمت میں تحصیلِ علم کے واسطے مولوی محی الدین
حمد خان صاحب مراد آبادی اور مولوی عبدالعلی میرٹھی اور مولوی رحیم اللہ بجنوری حاضر
تھے۔ میں ان کے اسباق کی بھی سماعت کرتا تھا، لیکن ان کے فضل و کمال کو کہاں پہنچتا،
وہ ان سے پہلے جناب مولانا مرحوم کی خدمت بابرکت میں مولوی احمد صاحب امروہی
اور مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی اور مولوی فخر الدین گنگوہی وغیرہ میرٹھ میں فارغ
تحصیل ہو چکے تھے اور کبھی کبھی نانوتہ میں بھی مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا
کرتے تھے۔ مولانا صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب میں نہایت محبت اور اتحاد تھا۔
کبھی گنگوہ کو، کبھی رام پور ضلع سہارنپور میں جناب حکیم ضیاء الدین خلیفہ مجاز حافظ
ضامن صاحب اپنے پیارے بھائی کے ساتھ جناب حاجی صاحب کے ملنے کے لئے تشریف
لے جاتے، ایک بار میں بھی ہمراہ تھا، واپسی میں جب نانوتہ ایک میل رہا، مولانا
صاحب کا حجم نانوتہ سے آتا ہوا، دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں آپ ہی کے
پاس جا رہا تھا، فرمایا کہ کیوں؟ عرض کیا کہ تھا نہ دار نانوتہ نے ایک عورت کے بھگانے
کا جرم مجھ پر لگا کر چالان کا حکم دیا ہے، میں بالکل بے قصور ہوں، خدا کے واسطے مجھ کو

بچائیے۔ جس وقت مسجد نانوتہ میں پہنچے تو بیٹھتے ہی مجھ سے فرمایا کہ منشی محمد یسین کو بلا لاؤ، میں ان کو بلا لیا، ان سے عجیب شان جلالی سے فرمایا کہ اس غریب کو تھانہ دار نے بے قصور پکڑا ہے، تم اس سے کہہ دو کہ یہ ہمارا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو ورنہ تم بھی نہ بچو گے، اگر اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالو گے تو تمہارے ہاتھ میں بھی ہتھ کڑی پڑے گی۔ انہوں نے تھانہ دار کے پاس جا کر مولانا صاحب کا ارشاد ہو بہو کہلایا، اس نے کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ روزنامچہ میں اس کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ جب انہوں نے مولانا صاحب سے تھانہ دار کا یہ جواب کہا تو فرمایا کہ پھر جا کر کہہ دو کہ اس کا نام روزنامچہ سے نکال دو۔ منشی صاحب نے تھانہ دار سے جا کر یہی کہہ دیا، اس نے کہا کہ لکھا ہوا نام کاٹنا بڑا جرم ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی مولانا صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ وہ حاضر ہو کر مولانا صاحب سے عرض کرنے لگا کہ حضرت! نام نکاتن بڑا جرم ہے، اگر نام اس کا نکالا تو نوکری میری جاتی رہے گی، فرمایا کہ اس کا نام کاٹ دو تمہاری نوکری ہرگز نہیں جائے گی۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو پٹھ مولانا صاحب فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا، جس نے وہ حالت دیکھی ہے اس کے یقین میں ذر شک نہیں، چنانچہ اس حجام کو چھوڑ دیا گیا اور تھانہ دار بھی قائم رہا۔

قربانی کی رقم کا غیبی انتظام

عید الاضحیٰ میں مولانا صاحب کا دستور تھا کہ سلم جانور کی قربانی کیا کرتے تھے، صبح کے وقت میں بھی حاضر تھا، منشی محمد یسین صاحب تشریف لائے اور عرض کیا کہ گائے کی قیمت سات روپیہ ٹھہر گئی ہے۔ فرمایا کہ اچھا! وہ اٹھ کر چلے گئے، ایک گھنٹے میں ایک مسافر آدمی جو غریب مسکین معلوم ہوتا تھا، آیا اور مصافحہ کر کے بیٹھ کر جیب میں سے کچھ روپے نکال کر مولانا صاحب کی نذر کئے، مولانا صاحب نے وہ روپیہ مجھ کو دیئے کہ منشی یسین صاحب کو دے دو، میں نے دیکھا تو سات ہی روپیہ تھے۔ حیران

رہ گیا کہ خداوند! یہ کیا اسرار اور راز و نیاز ہے۔ ایک دفعہ میں نے مولانا صاحب سے بریکیل تذکرہ شکایت کی کہ مجھ کو کبھی رونا نہیں آیا، اسی دوپہر کو جب سوئے اٹھا تو اس قدر رویا کہ ہر چند چاہتا تھا کہ موقوف کروں لیکن نسونیں تھمتے تھے، اور کوئی رونے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر بہت دیر سے خیال آیا کہ صبح میں نے مولانا صاحب سے درخواست کی تھی، یہ سی کا شمرہ ہے۔ مولانا صاحب کی عادت تھی کہ مسجد کے سہ دری میں بیٹھا کرتے تھے اور وہیں مہمانوں کا قیام ہوتا تھا، اگر زیادہ مہمان آئے تو اپنے ماموں کے مکان پر ٹھہرا دیا کرتے تھے، میں سب مہمانوں کا ستر بچھیا کرتا تھا۔ ایک دن چند مہمان کھانا کھانے کے واسطے ہاتھ دھونے کو اٹھے، میں اور دوسرے صاحب نے ان کے ہاتھ دھوئے مگر ایک بڑھا مسکین شستہ حال رہ گیا، اس کے کسی نے ہاتھ نہ دھوئے، آخر وہ خود ہی لوٹے کے واسطے جھکا ہی تھا کہ مولانا صاحب نے اس سہ دری سے جھپٹ کر اس قدر جھدوہ لونا اٹھایا کہ میں حیران رہ گیا اور دوڑوں ہاتھوں میں نہایت اب سے لونا پکڑ کر اس بڑھے کے ہاتھ دھادے، اس وقت کی ندامت جس قدر مجھ کو ہوئی ہے بیان نہیں کر سکتا۔

منگھوری مدرسی کے واسطے مہتمم صاحب نے مولانا صاحب سے مشورہ لیا تو فرمایا کہ پڑ سے منصور علی کو بلاؤ، اس کو ضرورت ہے۔ جب خط طلبی کے پورے پانچا میں فوراً آکر منگھور چلا گیا اور دو مہینے تک وہاں رہا، مدرسی کی، اتنے میں جناب مولانا صاحب مع ہمرانیوں کے روڑکی و مباحثہ سرپرستی کے لئے تشریف لائے اور تلمیذ رشید کو منگھور بھیج کر اس کو ملنے کے واسطے بلاؤ۔ میں یہ مشورہ سنتے ہی مولوی فخر الدین صاحب کے ہمراہ چلا گیا، نہ کہ پر بھلی و خیر ارفرمایا کہ تم بھی ضرور روڑکی آجانا۔ حسب ارشاد دو تین روز کے بعد میں بھی روڑکی پہنچا تو چند روز مولانا صاحب روڑکی میں قیام فرما کر منگھور میرے پاس دو دن ٹھہرے اور قاضی محمد اسماعیل وغیرہ نے مہمان نوازی کی خوب داد دی۔ وقت تشریف بری مولانا صاحب کے میں بھی رخصت کے سر

ہم رکاب ہولیا اور دیوبند سے وطن واپس چلا گیا۔
حضرت نانوتوی کی وفات

ادھر مولانا صاحب کا مزاج پھر ناساز ہوا، ڈاکٹر عبدالرحمن نے علاج کے لئے اپنے پاس مظفرنگر میں مولانا کو رکھا اور بہت خدمت و تیمارداری کی، میں مراد آباد سے قدم بوی اور عیادت کے واسطے گیا تو قدرے افاقہ تھی مگر اصل مرض ابھی باقی تھا، خفیف بخار رہتا تھا، چند روز کے بعد مولوی رفیع الدین مہتمم مدرسہ کے خطوط چاہا پہنچے کہ اب حالت مرض ترقی پر ہے جد چھے آؤ۔ بندہ بھی خط دیکھتے ہی دیوبند پہنچا، مولوی ذوالفقار علی مرحوم کے مکان پر بڑا مجمع تھا، طرح طرح سے ملان کیا گیا مگر کارگر نہ ہوا، جمعرات کو قریب دوپہر کے سب کا مشورہ ہوا کہ مولانا صاحب کو مکان پر لے جانا مناسب ہے، چارپائی کو تمام خدام آہستہ آہستہ اٹھائے مکان پر لے گئے، دو بجے کے بعد پاس انفاس کی آواز اس زور سے آنے لگی کہ باہر دروازے کے بھی میں نے سنی، مولانا رشید احمد صاحب قریب چارپائی کے تشریف رکھتے تھے کہ انتقال فرمایا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مدرسہ میں غسل دیا گیا، جنازے کو بعد عصر کی نماز کے اٹھایا گیا، سینکڑوں آدمی جنازے کو اٹھانا چاہتے تھے، حاجی محمد عابد صاحب نے فرمایا کہ اس قدر ہجوم جنازہ اٹھانے کو سب کے سب مت کرو، چارپائی نوٹ جائے گی۔ قریب مغرب کے باغ میں جا کر جنازے کو رکھا، بعد نماز مغرب کے جب شب جمعہ شروع ہوئی، دفن کیا گیا، بہت آدمی جنازے میں کھل پوش فقراء موجود تھے، بعد دفن کے سب غائب ہو گئے، دوسرے دن سے مخلوق رخصت ہونے لگی، میں اور مولوی احمد حسن صاحب اور مرزا محمد نبی بیگ اور حاجی محمد اکبر، مراد آباد چلے آئے۔

حضرت نانوتوی کے عقائد و خصائل

مولانا مرحوم کی عادت تھی کہ قرض لینے کا اہل اتحاق ہوتا تو اس کو جہاد

کردیتے اور فرماتے تھے کہ دوستوں کا قرض جلد ادا کر دینا چاہئے۔ جھوٹ اور فریب سے بہت نفرت کرتے تھے، اگر کوئی شخص دینی شے بھی پیش کرتا تو اس کو بڑی خوشی سے لے کر خود بھی کھاتے اور حاضرین کو بھی کھلاتے۔ خوراک ان کی بہت قلیل تھی، کبھی غذا بہت رغبت اور حرص سے نہیں کھایا۔ نہایت چھوٹا لقمہ یا کرتے تھے اور ہر لقمے پر بحم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت دیکھ کر خوشی بہت کرتے مگر بقدر نمک چاشنی کے اس میں سے لیا کرتے، باقی سب کو دیا کرتے۔ عمل ان کا سنی تھا، ہر سنت کے اتباع میں بہت خیال رکھتے تھے اور کبھی کبھی خلافی مسائل پر بھی عمل کر لیتے تھے، اور حضرت امام اعظم اور حضرت محی الدین ابن عربی اور حضرت مجدد الف ثانی کے کمالات اور حالات کے نہایت معتقد تھے اور بہت ہی تعریف کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علوم کو سب بزرگان دین کے علوم سے اعلیٰ اور افضل بتلاتے تھے۔ نماز باجماعت ادا کرتے اور تکبیر اولیٰ کو کبھی ترک نہ کرتے، اذان ہوتے ہی نماز کا اہتمام شروع کر دیتے۔ حافظ قرآن شریف تھے، ہمیشہ تہجد میں قرآن شریف پڑھا کرتے۔ جاہلوں کی نذر نیاز کا کھانا کبھی نہ کھاتے، بزرگوں کے مزار پر جایا کرتے اور دُعا کر کے چلے آتے۔ سماع اولیاء اللہ کے قائل تھے، اگر اکیلے کسی مزار پر جاتے اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا تو آواز سے عرض کرتے کہ آپ میرے واسطے دُعا کریں۔ اور ہمراہیوں کے ساتھ آہستہ دُعا اور سورتیں پڑھ کر چلے آتے۔ مولانا بہت دیر تک شاہ کھلم صاحب کے مزار پر مراد آباد میں بیٹھے رہے، مجھ سے بوجہ سہو و غفلت اپنے قدم کی حفاظت نہ ہوئی اور میرا پاؤں مزار شریف سے لگا ہوا دیکھ کر کانپنے لگے، تمام بدن مرتزاق تھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا پیراٹھ کر فوراً مسجیدہ کر دیا، مجھ کو بڑی شرمندگی اور فحشت ہوئی اور توبہ کی۔ مولانا صاحب کے مراد آباد تشریف لانے سے تین چار ماہ قبل صوفی نسیم خان صاحب نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاحنافہ دروازہ نواب شیر علی خان میں تشریف رکھتے ہیں اور

بہت سے آدمی بیعت کے لئے آنے لگے، اس وقت خان صاحب نے شیرینی منگوا کر صوفی صاحب کے ہاں کھل بھیجی کہ یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو اب ظاہر ہوئی۔

خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ایسے چند اشخاص نے خواب میں یہی مضمون دیکھے، ایک صاحب نے دیکھا کہ جامع مسجد مراد آباد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر پر تشریف رکھتے ہیں اور ایک آدمی کی جگہ خالی ہے، یہ صاحب خواب خالی جگہ پر بیٹھنے لگے تو فرمایا کہ یہ جگہ مولانا محمد قاسم کی ہے، دوسری جگہ بیٹھ جاؤ۔ اور ایک صاحب نے دیکھا کہ لڑکھٹا، گھومتا ہوا میری طرف آتا ہے، قریب میرے آگیا میں نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بھی اسی خواب کی وجہ سے مولانا صاحب سے بیعت ہوئے۔ مولانا کی عدت تھی کہ جب کوئی جانا چاہے، کبھی اصرار سے نہ روکو، جب مولانا نے قصد بریلی کیا تو حافظ عبدالعزیز بھتیجے حضرت میاں جی نور محمد کے فرمانے سے دو روز اور ٹھہر گئے، میں ایک دن پہلے حصار سے آیا، میں نے بھی عرض کیا کہ حضرت! میں آپ کی وجہ سے جلد آیا ہوں دو روز اور قیام فرمائیے، فرمایا کہ اگر میری وجہ سے آنے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میں بھی بریلی کو چلا گیا۔

(”علمائے دیوبند عہد ساز شخصیات“ ص ۲۵ تا ص ۳۱)

دیوبند، ندوہ اور علی گڑھ

اب علی گڑھ اور دینی مدارس کے طلباء وضع قطع

اور دینی جذبات میں یکساں ہیں

(علامہ قاری محمد طیب قاسمی کا مکتوب گرامی مولانا پروفیسر انوار الحسن شیرکوٹی کے نام)

محترمی و مکرمی زید محمد کم السامی

سلام مسنون، نیاز مقرون، گرامی نامے نے ممنون یاد آوری فرمایا، میں اس دوران مسلسل سفروں میں رہا، جواب میں تاخیر ہوئی، جس کی معافی چاہتا ہوں، اس دوران کتاب مستطب "حیات امداد" بصیرت افزائے نظر و فکر ہوئی، اس کا ابتدائی تفصیلی مقدمہ پڑھا، بے حد مسرت ہوئی، آپ نے نہایت ہی پائیزہ انداز میں دیوبند اور بزرگان دیوبند کا تعارف کرایا ہے، جو حقیقی اور واقعی ہے، اس بارے میں اب لطیفہ قابل ذکر ہے، آپ نے دارالعلوم کا تعارف کراتے ہوئے مقدمہ "حیات امداد" میں اکبر الہ آبادی کا یہ قطعہ نقل کیا ہے۔

ہے دل روشن مثل دیوبند

اور ندوہ ہے زبان ہوشمند

اور اس کا دوسرا شعر جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں، یہ لکھ کر چھوڑ دیا

ہے کہ اس سے علی گڑھ کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے۔ چھ عرصہ ہوا تقریباً یہی کیفیت اس قطعے کو دیکھ کر میری بھی ہوئی تھی، گو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت کے علی گڑھ کے احوال کچھ ایسے تھے جن پر آج کا یہ شعر چسپاں ہوتا تھا، عدم کے ساتھ تمسخر و استہزاء،

دین کی تضحیک کچھ وہاں کے پروردوں کا شعرا سا بن گیا تھا، اس لئے اکبر بھی غریب معذور تھا، لیکن سیاسی تحریکات میں دیوبند و رعلی گڑھ ایک دوسرے کے قریب آئے تو روشیں بدلیں اور سنہ ۱۹۴۷ء کے انقلاب کے بعد تو رعلی گڑھ کی کایا ہی پلٹ گئی، اب وہاں کے اکثر طلبہ اور عربی مدارس کے طلبہ میں بی نظ وضع قطع بلکہ بلحاظ جذبات دینی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس نئے میں نے اکبر کے قطعے میں سے ان کا وہ پیٹ والا شعر نکال کر اپنے ایک شعر کا اضافہ کر دیا ہے، اور اب قطعہ یوں ہو جاتا ہے ۔

ہے دل روشن مثل دیوبند

اور ندوہ ہے زبان ہوشمند

ہے رعلی گڑھ اک دماغ فکر مند

قوم ان تینوں ہی سے آر جند

شعبان سنہ ۱۳۸۴ھ میں دوسری آنکھ بننے پر (جو رعلی گڑھ کے ہسپتال ہی میں بنی ہے، جس کا تعاقب مسلم یونیورسٹی سے ہی ہے) میں نے جو نظم آنکھ کی کہانی کے نام سے لکھی ہے اس میں رعلی گڑھ اور دیوبند کا ایک مستقل عنوان واقعی رکھ کر دونوں کے مناسب حال مناقب لکھے ہیں، جس کا پہلا شعر یہ ہے:

دیوبند نے تو مجھے روشنی دل کی بخشی

اور رعلی گڑھ نے کیا آنکھ کو روشن مہتاب

بہر حال ”حیات امداد“ حیات افروز کتاب ہے، نصف کے قریب اسے دیکھ چکا ہوں اور برابر دیکھ رہا ہوں، وقت نہیں ملتا، نجوم کار و افکار اور اوپر سے کثرت اسفار مہلت نہیں دیتے۔

آپ کے داماد سے کے سوالات کے اپنے دم کی حد تک جوابات ارسال ہیں، جو حسب ذیل ہیں۔ حضرت نانوتویؒ نے میرٹھ کے قیام کے بعد دیوبند میں قیام فرمایا ہے، مگر خود سے قیام کا ارادہ نہیں تھا، نانوتہ آتے جاتے درمیان میں دیوبند کا

قیام خواہ طویل بھی ہوتا مگر مسافرانہ ہوتا تھا، متوسلین قیام دیوبند پر جب زور دیتے تو حضرتؒ جواب میں فرمادیتے: ”حب وطن از ملک سلیمان خوشتر“ یہ دیکھ کر دیوبند کے متوسلین میں سے خصوصیت سے جناب حکیم مشتاق احمد صاحب مرحوم نے آگے بڑھ کر یہ تدبیر اختیار کی کہ دیوبند میں ایک اچھا وسیع اور فراخ مکان کا باضابطہ نامہ میری داوی صاحبہ کے نام لکھوا کر حضرتؒ کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کیا کہ حضرتؒ زیادہ سے زیادہ مکان نہ ہونے کا عذر ہو سکتا تھا، سو اس صورت میں وہ رفع ہو جاتا ہے، اس مرحلے پر پہنچ کر بالآخر حضرتؒ قیام دیوبند پر راضی ہو گئے اور نانوتہ کی سکونت ترک فرمائی۔ والد صاحب مرحوم کی وفات کے بعد یہ ہدی مکان مولوی حابر مرحوم کے حصے میں آیا اور وہی اس میں سکونت پذیر رہے، انہوں نے اس میں کافی تعمیرات کرائے، ان کے انتقال کے بعد حضرتؒ کا یہ کونٹا میرے پاس آگیا تو میں نے اصل دروازہ ادھر سے بند کر کے اپنی طرف کھلوادیا ہے، اس نے اس کا فوٹو بھی اب اس سمت سے لے کر ارسال خدمت ہے۔

نانوتہ کے مکان کا واقعہ یہ کہ انقلاب سنہ ۱۹۴۷ء کے بعد یہ مکان فروخت کر دیا گیا، خریدار پاکستان چلا گیا اور اس مکان پر سنوڈین کا قبضہ ہو گیا، مکانیت اس کی تقریباً منہدم ہو چکی تھی اور اب تو بالکل ہی ویران زمین پڑی ہوئی ہے، صرف ایک دروازہ باقی ہے جس سے حضرتؒ کی آمد و رفت اندرون مکان میں ہوتی تھی، اس کا فوٹو ارسال ہے، ان بزرگوں کی سکونت کے مقامات (دیوبند، نانوتہ وغیرہ) کے نقشے کچنی ملنے ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے مل جانے کی کوئی صورت بن پڑی تو پیش کر دیئے جائیں گے۔

نانوتہ کی آبادی تقریباً ۶،۷ ہزار نفوس پر مشتمل ہے، تھانہ، ڈاک خانہ، بازار اور حالیہ سرکار کا سرکاری مدرسہ وغیرہ سب موجود ہیں، قدیم قصبہ ہے، عمارات پختہ ہیں اور بڑی بڑی حویلیوں کے نشانات ابھی تک قائم ہیں، اسٹیشن سے نانوتہ کی آبادی جانب غرب ہے۔

آپ نے ان بزرگوں کو روشناس کرا کر ایک بڑی خدمت کا سہرا اپنے سر باندھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دارين میں اس کا صلہ عطا فرمائے، ”حیات اعداد“ کے بعد دوسری جلدوں کا ابھی سے انتظار شروع ہو گیا ہے۔

امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوگا، پُرسان حال حضرات کی خدمات میں

والسلام

سلام مسنون عرض ہے۔

محمد طیب

مہتمم دارالعلوم، یوہند

۱۰/۱۱/۱۳۸۰ھ

(”مائے دیوبند عہد سرز شخصیات“ ص ۱۳۷، ۱۳۸)

عورتوں کے لئے پردہ کیوں ضروری ہے؟

علی گڑھ یونیورسٹی میں میری تقریر تھی، جب میں اسٹیج پر پہنچا تو بہت سی عورتیں ہمارے سامنے بلا پردہ کے بیٹھی ہوئی تھیں، میں پیچھے بنے لگا، انہوں نے کہا کہ آئیے، میں نے کہا کہ پہلے پردہ ڈالو پھر آؤں گا۔ خیر پردہ لگا دیا گیا تو میں آیا، جب میں تقریر کرنے کے لئے بیٹھا تو عورتوں نے کہا کہ اگر ہم درمیان تقریر سوال کریں تو کیا جواب دیا جائے گا؟ میں نے کہا کہ درمیان تقریر اجازت نہیں البتہ جو سوالات ذہن میں آئیں ان کو مکھ لو تقریر کے بعد جواب دیا جائے گا۔ چنانچہ تقریر کے بعد پچاس ساٹھ سوالات آئے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ عورتوں کو بلا وجہ گھروں میں مقید کیا گیا ہے اور ان کے لئے حکم یہ ہے کہ ہر وقت منہ چھپائے رکھیں، اس سے ایک نقصان تو یہ ہے کہ "الانسان حریص فیما معہ" یعنی انسان جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اس کا حریص ہو جاتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس پردے کی وجہ سے عورتیں گھروں میں گھومتی ہیں باہر کی کی ہواؤں سے محروم ہو گئیں، گھر میں رہ کر مکمل تعیم نہیں ہو سکتی، لہذا ان کو کھلے بندوں چھوڑ دینا چاہئے تاکہ ان کی حرص ختم ہو، تازہ ہواؤں سے فائدہ اٹھائیں اور آزادی سے تعیم حاصل کریں۔

میں نے ان سے کہا کہ پہلے الزامی جواب سن لو، پھر تحقیقی جواب دوں گا۔ الزامی جواب یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں عام طور پر چھپانے کی رنجی تھیں، ایک دولت، دوسری عورت۔ اگر دولت کے چھپانے سے چوروں کی حرص بڑھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ دولت کو بینکوں سے نکال کر سڑکوں پر ڈال دیں تاکہ چوروں کی

حرص ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں خوب سیری ہو جائے، اس طرح کرنے سے اگر آپ کی دوست محفوظ رہی تو میں فتویٰ دوں گا کہ عورتیں بھی کھلے بندوں آجائیں، اور اگر دولت رات ہی رات صاف ہوگئی تو میں عورتوں کو وہی حکم دوں گا جو دولت کے چھپانے کے بارے میں دیتے ہوں۔ میں نے کہا کہ چوروں کا خطرہ تو الگ ہے، مگر دوست فی نفسہ ایسی چیز نہیں ہے جو منظر عام پر لائی جائے اور سڑکوں پر پھیل دی جائے اور یہ جسدِ بے کلمہ میں لکھ پتی کا کروڑ پتی ہوں، بلکہ وہ چھپانے کی چیز ہے اسی لئے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح عورت ہے، اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مردوں سے الگ ہو کر پردے میں رہے، جنت تو دارالمؤمنین ہے، وہاں پر معصیت کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر پھر بھی مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوگا۔

اسی لئے دعوت خصوصی میں صرف مرد حضرات ہی بلائے جائیں گے، تو یہ خصوصیت خطرہ معصیت کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ عورت کی حرمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو مردوں سے الگ رکھا جائے، مگر شریعت نے ان کی دل شکنی نہیں کی ورنہ کیٹہ ان کو الگ نہیں رکھا، بلکہ صرف غیر محرم سے الگ رکھا ہے، اسی طرح جنت میں بھی ان کی دل شکنی نہیں ہوگی کیونکہ اس دعوت خصوصی میں جو سب سے بہم دولت ملنے والی ہوگی وہ دیدارِ خداوندی ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ کی زیارت سے لوگوں کے چہرے منور ہو جائیں گے اور حسن و جمال میں ہزاروں گنا اضافہ ہوگا، جب مرد حضرات دیدارِ کر کے اپنی اپنی جنتوں میں واپس آئیں گے تو ان کی عورتیں کہیں گی کہ آج تمہارا حسن و جمال تو ہزاروں گنا بڑھا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ آج ہم حق تعالیٰ کی زیارت کر کے آئے ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا حسن و جمال بھی پہلے سے ہزاروں گنا بڑھا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گی کہ حق تعالیٰ یہاں پر خود آکر زیارت کراے گئے ہیں۔ تو حق تعالیٰ مردوں کو باکرِ زیارت کرائیں گے اور عورتوں سے پاس خود آکر ان کو زیارت کرائیں گے، جتنی تجلیات الہی

وہاں پر پہنچیں گی۔ تو عورتوں کے دلوں میں جو وسوسہ پیدا ہوتا کہ حق تعالیٰ نے مردوں کو بڑا کر زیارت کرادی مگر ہم زیارت سے محروم رہیں، تو حق تعالیٰ اس وسوسے کو دور کرنے کے لئے جنت میں خود آکر عورتوں کو زیارت کرئیں گے۔ لہذا جب دونوں کا مقصد حل ہوگا تو کوئی اشکال نہیں، مگر عدم اختلاط کی بناء معصیت کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی فطرت کو باقی رکھنے کے لئے حق تعالیٰ نے ان کو مردوں سے الگ رکھ ہے، چونکہ عورت کی فطرت میں حیاء ہے اس لئے وہ مردوں سے طبعی طور پر منہ پھپھتی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر عورت میں خود بخشش نہ ہو تو مردوں کی مجال نہیں کہ ان پر ہاتھ ڈال دیں، جب کوئی مرد کسی عورت کے اندر لوچ دیکھتا ہے تب ہی اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بہر حال جنت میں پردے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ جس طرح مردوں کے مجامع ہوں گے اسی طرح عورتوں کے مجامع بھی مردوں سے الگ ہوں گے، اختلاط کی شکل نہ ہوگی۔

عورتوں کے سوال کا تحقیقی جواب

حضرت نے فرمایا کہ ان کے سوال کا تحقیقی جواب ہم نے یہ دیا کہ تم جو یہ کہتی ہو کہ عورتوں کو گھونٹ دیا گیا، وہ تعلیم سے محروم ہو گئیں اور تازہ ہواؤں سے بھی محروم ہو گئیں اور ان کی صحت خراب ہو گئی، اور تم نے جو یہ کہا کہ "الانساں حریص فبما منع" یہ اس وقت ہے جبکہ کلیۃً عورتوں کو مردوں سے مننے کو روک دیا جائے، حارائیکہ کلی طور پر نہیں روکا گیا ہے بندہ اسلام نے یہ حکم دیا کہ نکاح کے ذریعہ سامنے آئے، اور سو، بغیر نکاح کے نہ ملو، تو اسلام نے ایک راستہ یعنی بذریعہ نکاح مننے کا راستہ کھول دیا، اور ایک راستہ بغیر نکاح کے بند کر دیا گیا، پھر ادھر محرمات اُبد یہ سے بھی پردے کا حکم نہیں دیا گیا، البتہ محرمات سے پردہ کر دیا، تو ایک نوع کے مننے اور ایک کے سامنے سے آنے سے روک دیا، لہذا جب اس کا بدن سامنے رکھ دیا تو اب حرص کا کوئی

سوال ہی نہیں۔ گر کئی طور پر مردوں سے ملنے اور سامنے آنے سے روکا جاتا تو حرص ترقی کر سکتی تھی، مگر اسلام نے حرص کا دروازہ ہی بند کر دیا، جتنے مرد ہیں تقریباً اتنی ہی عورتیں بھی ہیں، اور مان لیجئے کہ عورتیں زائد بھی ہوں تو چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی، لہذا اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ وہ مردوں سے کئی طور پر الگ تھلک رہیں۔ رہا یہ سوال کہ پردے میں رہنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، تو گھر یہ بنجرہ ہے، رات کو تو اسی میں ہم بھی رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی زندگی اس بنجرے میں گزرتی ہے اور آدھی زندگی باہر گزرتی ہے۔ مرد آٹھ بجے کام پر جاتا ہے اور چار بجے واپس آ جاتا ہے، تو آدھی زندگی میں کٹوتی ہو گئی، تو مردوں کی عمر کا زیادہ حصہ گھر ہی کے بنجرے میں گزرتا ہے اور تھوڑا حصہ باہر گزرتا ہے، تو گھر میں رہنے سے اگر صحت خراب ہو جایا کرتی تو پھر مردوں کی صحت بھی خراب ہونی چاہئے۔ لہذا یہ سوال ہی غلط ہے کہ پردے میں رہنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ پر میں نے ان سے خود سوال کیا کہ تمہارے نزدیک عورتوں کی صحت کب سے خراب ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پچاس ساٹھ سال سے عورتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا: پچاس ساٹھ سال پہلے پردے کی شدت تھی اب تو خفت ہو گئی ہے، تو معلوم ہوا کہ پردہ ہی ذریعہ تھا ان کی صحت کا۔ اصول تو یہ ہونا چاہئے کہ اُس زمانے میں عورتوں کی صحت خرابی ہوئی چاہئے تھی، اُس زمانے میں پردے کی شدت تھی، اور اُس زمانے کی عورتوں کی صحت اچھی ہوئی چاہئے کیونکہ اب پردے کی خفت ہو گئی ہے، مگر اب تو ان ہی نتیجہ نکل رہا ہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ پردہ ہی ذریعہ بے بس کا، اور بے پردگی ذریعہ ہے صحت کی خرابی کا۔ میں نے کہا کہ بیمار رہنے کی وجہ پردہ نہیں بلکہ تمدن کی خرابی ہے، غذائیں بھی خراب، دوائیں بھی خراب اور ماحول بھی خراب، ہر وقت چیزوں کو کھانا یہی صحت کی خرابی بنا ہے، ورنہ منہ چھپانے سے اگر صحت خراب ہوا کرتی تو سردی کے زمانے میں ہر مرد بیمار ہوا کرتا، کیونکہ یف کے اندر سب ہی منہ

چھپائے رہتے ہیں، مگر منہ چھپانے سے بیمار نہیں ہوتے، تو معصوم ہو کہ منہ چھپانا صحت کی خرابی کی وجہ نہیں ہے۔ رہا تیسرا سوال کہ تعلیم میں کمی ہوگی اور تعلیم کی کمی کا سبب پردہ ہے، تو میں نے کہا کہ پرانے زمانے کی عورتیں جو پردہ نشین تھیں اگر ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرو تو ان میں تعلیم بھی زیادہ معصوم ہوئی، کیونکہ صحیحہ اور تابعین اور تبع تابعین کی عورتوں میں محدثات بھی تھیں اور فقہیات بھی تھیں، مُسکندہ اور صوفیہ بھی تھیں، ان کے متعلق بڑی بڑی کتبیں بھی لکھی گئی ہیں، آج کل کی عورتوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ان میں تھیں، تو کیا وہ عورتیں بے پردگی میں یہ تعلیم و تربیت پاتی تھیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ پردے ہی میں رہ کر یہ تعلیم و تربیت پاتی تھیں۔ یہی خاص تعلیم جو بغیر اسکول چائے ہوئے حاصل نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کہ اس خاص تعلیم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عورتوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ دفاتروں میں جا کر کلرک بنیں یا ریوے میں جا کر ٹکٹ ماسٹر یا گارڈ بنیں، یہ فوجوں میں جا کر چیف کمانڈر بنیں، یہ عورتوں کے فرائض نہیں ہیں، لہذا اس کی تعلیم دینا بھی غیر ضروری ہے اور غیر ضروری چیز کی وجہ سے ضروری چیز کو ختم کر دینا یہ کون سی عقل مندی ہے؟

عورتوں کے لئے گھریلو تعلیم کا حکم

اور جو ضروری تعلیم ہے جیسی گھریلو تعلیم، مثلاً مسائل کی تعلیم اور قرآن شریف کی تعلیم، اس کے لئے بہ پردگی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھروں میں رہ کر بھی حاصل ہو جاتی ہے، اسی واسطے ازواجِ مطہرات کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا "وَادْكُرْنَ مَا يُبْلَىٰ فِي بُنُوتهُنَّ" یہاں روتم ان حکمتوں کو جو گھروں میں تم کو نبوت کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سے معصوم ہوا کہ جو تعلیم مقصود ہے وہ گھروں میں رہ کر بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور جو تعلیم گھروں سے نکل کر باہر حاصل ہو وہ ضروری نہیں ہے، تو غیر ضروری کی وجہ سے ضروری کیسے ترک کریں گے؟ مطلب یہ کہ پردے کا ہونا اور

مردوں سے اختلاط نہ ہونا اس کی بنیاد، معصیت نہیں ہے، بلکہ عورت کی حرمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ مردوں سے الگ رہے، بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ مردوں کو بھی وہاں جانے سے روکتے ہیں، مثلاً وہاں کا ماحول اچھا نہیں، سوسائٹی خراب ہے، اس لئے وہاں پر مت جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس اختلاط کو معصیت ہی کی وجہ سے روکا جاتا ہے، بلکہ ہر دائرے کا ایک طبعی تقاضا ہوتا ہے اس کی وجہ سے روکتے ہیں کہ تمہارے موضوع کا وہ کام نہیں ہے بلکہ جو کام تمہارے موضوع کا ہے اس میں لگو، اسی طرح عورت کا بھی ایک تقاضا ہے کہ وہ مردوں سے الگ رہے۔ حق تعالیٰ سبحانہ نے زندگی کے دو حصے کر دیئے ہیں، ایک گھریلو زندگی، اور ایک باہر کی زندگی۔ تو باہر کی زندگی کا ذمہ دار مردوں کو بنایا ہے، اور گھریلو زندگی کا عورتوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے، تو مرد کا یہ کام نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کھانا پکائے اور بچوں کو ذودھ پلائے اور ان کی پرورش کرے، یہ عورتوں کا کام ہے، اور مرد کا کام یہ ہے کہ باہر جائے اور کمائے اور ذریعہ معاش پیدا کرے، اور عورتوں اور بچوں کے نان نفقہ کا انتظام کرے، اگر عورتوں کو باہر کی زندگی میں لگاؤ تو گھریلو زندگی کا کیا حل ہوگا؟ اسی طرح اگر مردوں کو گھریلو زندگی میں پھنس دو تو باہر کی زندگی کا کیا حل ہوگا؟ ایسا کر دیا گیا تو جو فطری نظام بن ہوا ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، اس لئے مرد و عورت ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں تبھی نظام درست ہو سکتا ہے۔

(ماہنامہ "اسٹار"۔ ہور اپریل ۲۰۰۳ء)

حق اور ہدایت کا راستہ (حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب کی ایک علمی مجلس)

یہ مخطوطات ۱۳ رمضان المبارک ۱۳۹۸ھ کے لکھے ہوئے ہیں، اور یقین ہے کہ حضرت کے یہ قیمتی مخطوطات اب تک کہیں چھپے بھی نہیں ہیں۔ (مرتب)

قبروں میں رُوح لوٹائی جاتی ہے

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ -
مؤمن کی رُوح کو نکالنے کے بعد عرش کے نیچے بڑے اکرام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے اور وہ وہاں سجدہ کرتی ہے اور خدا کی حمد بیان کرتی ہے، اور پھر وہ رُوح واپس زمین میں لوٹادی جاتی ہے اور اس کو میت کے پاس رکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب جنازہ لے کر چلتے ہیں تو وہ اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر جب اس میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اب رُوح جسد میں داخل کی جاتی ہے اور اس وقت اس میں نوع من الحیۃ پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض کے قول کے موافق پورے بدن میں اس کا اثر ہوتا ہے، اور بعض کے قول کے مطابق نصف اسی میں، اور صرف رُوح قوت و شعور میں اثر انداز ہوتی ہے، یعنی نعمت و اذیت کا شعور ہو سکے گا۔

حضرت حکیم الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اُمت محمدیہ کے لئے زمین میں ذرا اونچا حصہ ہوگا اور ان کے لئے وہ زمین چاندی کی ہوگی اور حلاوت غیر محل ہوگی، حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ اللعین بنا کر بھیجا گیا ہے

دُنیا میں بھی، برزخ میں بھی، قیامت میں بھی، اور اُمتِ محمدیہ کو قیامت کے دن لباس بھی دیا جائے گا اور ان کا حشر سوار یوں پر ہوگا، بعض کے ایک پَر ہوں گے، بعض کے پَر دس تک ہوں گے۔ حوضِ کوثر پر مطیعین کو فوراً پانی پلایا جائے گا اور ان کو قیامت کے دن جو پچاس ہزار سال کا ہوگا، اس کی مصلحت تو خدا جانتا ہے مگر آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دُنیا کی عمر پچاس ہزار سال کی ہوگی، تو گویا انسانی زندگی میں پچاس ہزار سال ہے تو قیامت کے دن اس پوری دُنیا کی زندگی کو دُہرا دیا جائے گا، اور جس طرح دُنیا ہزار سال پر ایک زبردست حادثہ ہوتا ہے، پوری اُمت بدل جاتی ہے، سو برس میں تو نسل بدلتی ہے، اسی طرح قیامت میں ہزار سال پر ایک زبردست حادثہ ہوگا۔

نیز فرمایا کہ جب تمام لوگ حشر کی پریشانیوں سے تنگ آچکے ہوں گے تو تمام حضرات حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تاکہ حساب کتاب شروع ہو، اس میں بھی ہزار سال لگ جائیں گے، تو چھ ہزار سال تو اس میں لگ جائیں گے، مگر مؤمنین پر اس کی کچھ بھی پریشانی نہ ہوگی اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھنے والوں پر کچھ رنج و پریشانی نہ ہوگی۔

رُوح کی قسمیں

فرمایا کہ کفار کی رُوح آسمان پر نہیں جاسکتی، اس کے لئے آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، اس کی بدبو اور تعفن کی وجہ سے فرشتے اسے بُرے اَلقاب سے یاد کرتے ہیں اور اس کو اُپر سے پھینک دیا جاتا ہے۔ رُوح دو طرح کی ہیں، ایک رُوحِ ربانی یہ وہ رُوح ہے، دوسری رُوحِ حیوانی یہ نفس ہے۔ رُوحِ ربانی پر انسانی زندگی اور موت کا درمدمدار ہے، میند میں فی نفسہ تو باقی رہتا ہے، اس کا تعین محسوسات سے ہے، ہاں عم و ادراک باقی نہیں رہتا، یہ رُوحِ ربانی کا منشاء ہے، یہی رُوحِ ربانی عالم میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں جس پر اس کی نظر پڑتی ہے وہی خواب

ہے، وہاں رموز و اشارات ہوتے ہیں، جس کو عام مثال سے مناسبت ہوتی ہے وہ خواب کی تعبیر اچھی طرح دے سکے گا، خواب کی تعبیر کا علم معجزہ کے طور پر وحی کے ذریعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ان کی زندگی کی ابتداء بھی خواب سے ہے اور انتہاء بھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام صرف جزئیات کا جواب دیتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزئیات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اصول بھی بیان فرماتے تھے، چنانچہ اس سے خواب کی تعبیر کا ایک فن مرتب ہو گیا، حضرت امام ابن سیرینؒ ماہر تھے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اصول بیان کئے ہیں۔

حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کے مرض وفات میں حضرت مولانا یعقوب نانوتویؒ کا کشف

ارشاد فرمایا کہ حضرت نانوتویؒ جب مرض الوفات میں مبتلا تھے تو لوگوں کو تشویش ہوئی، اس وقت حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ نے فرمایا کہ اطمینان رکھو، انتقال نہ ہوگا، مگر ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ کشف تو صحیح تھا، مگر تعبیر میں غلطی ہوئی۔ میں نے جب خدا کی طرف رجوع کیا تو مجھ پر انکشاف کیا گیا کہ لفظ ”مہدی“ تو میں نے اس سے حضرت مہدی کی ذات مراد لی، اس لئے سمجھا کہ ابھی عمر باقی ہے، مگر جب ان کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ لفظ ”مہدی“ سے حروف کے اعداد مراد ہیں، چنانچہ عدد کے اعتبار سے حضرت کی عمر ہو چکی تھی۔

خواب، کشف، عیاں

ارشاد فرمایا کہ خواب پہلا درجہ ہے جس میں عام غیب کا انکشاف ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء منامات صادقہ سے ہوئی۔ دوسرا درجہ کشف کا ہے۔ تیسرا درجہ عیاں کا ہے، یہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔

حق اور ہدایت کا راستہ

ارشاد فرمایا کہ حق اور ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اہل اللہ کا دامن ہاتھ سے چھوٹے نہ پاوے، صرف کتاب و سنت کو پکڑ لینا اور اہل اللہ کے قول کو گمراہ کہنا، یہ بھی گمراہی ہے، اور صرف اہل اللہ کے دامن کو پکڑنا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دینا، یہ بھی ضلالت کا راستہ ہے۔

مراد اور مرید

ارشاد فرمایا کہ: بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو خدا کی طرف سے جنت کے لئے منتخب کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو ریاضت اور مجاہدہ کے بعد مقصود کو پہنچتے ہیں، صوفیاء کی اصطلاح میں پہلے لوگوں کو ”مراؤ“ کہا جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو ”مرید“ کہا جاتا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں پہلے لوگوں کو ”مجتبیٰ“ اور دوسرے لوگوں کو ”غیب“ کہا جاتا ہے، مذہبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اللہ یخفیٰ الیہ من یشاء ویہدئ الیہ من یشاء“۔

اسرار و حکم عوام کے سامنے نہ بیان کئے جائیں

ارشاد فرمایا کہ: پہلے اسرار و حکم عوام کے سامنے بیان نہ کئے جائیں، اور اس کا مآخذ شریعت میں یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ نے فرمایا: ”علمی عرابۃ العلم“ کہ علم کے نکتے بیان فرمائیے۔ فرمایا: ”هل علمت راس العلم“ صحابہ کرامؓ نے کہا کہ ”ما شاء اللہ“ یعنی جتنا خدا کو منظور تھا، پھر فرمایا کہ ”هل عرفت لله؟“ کہا: ”ما شاء اللہ“ تو فرمایا کہ پہلے اسی پر عمل کرو، پھر غرابت علم (معم کے نکتے) چھننا

انسانی صفات اور اس کی وضاحت

ارشاد فرمایا کہ: انسان کے اندر دو صفتیں ہیں، عقل اور محبت۔ یہ جانوروں میں بھی ہے، انسان میں بطریق تام ہیں، اس وجہ سے انسان مدنی الطبع پیدا کیا گیا ہے، مل جل کر رہتے ہیں، جانوروں کی طرح تنہا تنہا نہیں ہے۔ فکر و نظر آتا ہے عقل

ہے، یعنی فکر و تدبیر کے بعد عقل کو کام میں لاکر مختلف اشیاء کی ایجاد کرتا ہے، اور خدمتِ بنی نوع انسان یہ آلہ ہے محبت ہے۔ اس لئے انسان کو اگر وصفِ امتیاز کے ساتھ دیکھا جائے تو ان دو صفتوں کے ساتھ دیکھ جائے گا کہ اس وجہ سے اللہ نے دو قسم کی عبادتیں رکھی ہیں، جس سے ان دونوں صفتوں کی تسکین ہوتی ہے۔ عقلی عبادت صلوٰۃ ہے، دربارِ شہی میں حاضری ہوتی ہے، اس سے غصتِ حق اور اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے، عشقی عبادت حج ہے، اس میں فضا عشقیہ کی ہے، جتنی صفتِ نماز میں ہے اس کی ضد اوصاف حج میں رکھے گئے ہیں، نماز میں دوڑنے سے منع فرمایا گیا، حج میں دوڑنے کا حکم دیا گیا، نماز میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر وقار کے ساتھ حاضر ہونے کو کہہ تو حج میں وقار کو بالکل ترک کروادیا گیا، وقار کے حصول کے بھی جتنے طریقے تھے سب کو حج میں ختم کر دیا گیا، پرانگندہ حں، پرگندہ بال، حج کی بنیاد ہے۔

اسلام کی اصل دو عبادتیں: نماز اور حج

ارشاد فرمایا کہ۔ صل میں اسلام میں دو ہی عبادتیں ہیں۔ نماز اور حج۔ روزہ حج کے تابع ہے، زکوٰۃ نماز کے تابع ہے، جب تک دنیا کو اپنے سے دور نہ کیا جائے نماز میں حاضر ہونا مشکل ہے، اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ صدقات واجبہ نافذ رکھے گئے ہیں، غرض ان سب چیزوں سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور پھر انابت الی اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز میں امراء کی تعداد کم نظر آتی ہے۔

فرمایا کہ حج ترک کی عبادت ہے، روزہ میں طعام، جماع وغیرہ سے ترک ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو عبادتیں فطری ہیں، عقل چاہتی ہے کہ عاقلانہ کوئی عبادت ہو، اور محبتِ تہذیب کرتی ہے کہ عاشقانہ کوئی عبادت ہو، سو اس فطرت کو دینی بنادیا گیا ہے۔

آسمان و زمین کے درمیان کی مخلوق

ارشاد فرمایا کہ۔ آسمان و زمین کے درمیان چار قسم کی مخلوقات ہیں۔ ملائکہ،

حور و نعمان، جنات اور انسان حیوان۔ حور عین کی ایک خاصیت ہے عشق، چنانچہ وہ اپنے شوہروں کو یاد کر کے روتی ہیں، اور ایک خاصیت ہے ذرّی، ذکر وہ طبعی طور پر کرتی ہیں۔ ملائکہ کی خصوصیت ہے تعبد اور ان میں عقل ہے، لیکن عقل کا جو آلہ ہے تفکر وہ ان میں نہیں، یہ انسان کو دیا گیا ہے، مادیات میں ایجاد، روحانیت میں اجتہاد یہ انسان کا خاصہ ہے، جنات میں قوت اور طیش کا غلبہ ہے، جانوروں میں بے حیثیت کا خاصہ ہے، انسان کو سب کا جامع بنایا گیا ہے، عقل و بصیرت بھی ہے، یہ کام آتی ہے تقویٰ و احتیاط میں بھی جہاں شبہ کا بھی وہم ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور طیش بھی ہے، یہ کام آتی ہے بغض فی اللہ میں اور جہاد میں۔

جنت میں ہر چیز قوت خیال کے تابع ہو جائے گی

ارشاد فرمایا کہ: جنت میں تمام چیزیں علوم و معارف، طعام و لباس غرضیکہ ہر چیز قوت خیال کے تابع ہو جائے گی، قوت کسب کے نہیں، وہاں صرف خیال کافی ہے، جس چیز کا خیال کرے گا موجود ہو جائے گی "وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ"، وہاں علم کتب بینی کے مطالعے پر موقوف نہ ہوگا، تو انسان حقیقی خلیفۃ اللہ جنت میں جا کر بنے گا کہ اس کی شان وہاں "نَحْنُ فِیْ سُبْحٰنٍ" کی ہوگی، اور جنت میں جانے کے بعد ہزاروں سال بعد انسان کے علم و معارف میں جو شان ہوگی وہ شان دُنیا میں انبیاء کی ہوتی ہے، ان کے علوم و معارف قوت کسب کے تابع نہیں ہوتے، مکتب و مدرسہ کے وہ محتاج نہیں ہوتے، بلکہ من جانب اللہ ان کو علم و معرفت کا اتم درجہ عطا کیا جاتا ہے اس لئے وہ سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اس پوری تقریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دُنیا میں انسان کے اندر اصل صفات ہیں عقل و محبت، اور بقیہ تمام صفات اس کے تابع ہیں، اس لئے انسان کی تعریف "حیوان متفکر" ہے۔

شفاعت کے مختلف طریقے ہوں گے

ارشاد فرمایا کہ شفاعت کے مختلف طریقے ہوں گے، زبانی بھی ہوگی، عملی

بھی ہوگی۔ اس کو ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص جہنم میں لے جا رہا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ تو امت محمدیہ کا ایک فرد ہے تو اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا، پھر اس کا حساب، کتاب ہوگا تو بدی کا پلڑا جھک رہا ہوگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ایک رقعہ نکال کر اس کی نیکی کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو وہ پڑا جھک جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں، پوچھئے گا کہ یہ رقعہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ایک وقت تو نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ مجھ پر دُرود شریف پڑھا تھا تو وہ میرے پاس محفوظ تھا، اس رقعہ میں وہی دُرود شریف تھا۔ یہ شفاعت عملی ہے۔

ایک ہندو اناہ عقیدے کی تردید

ارشاد فرمایا کہ ہندو مذہب میں اوتار کا ایک تصور ہے، یعنی معذ اللہ خدا تعالیٰ ان اوتار میں طول کئے ہوئے ہے، یہ عقیدہ عقلاً و نقلاً غلط ہے، عقلاً اس سے کہ خدا کی ذات اقدس محدود اور اوتار کے اجسام محدود، تو لا محدود محدود میں نہیں ساسکتا، ہاں کس آسکتا ہے۔ آفتاب جب رُہن ہوتا ہے تو اس کو پانی سے ایک برتن میں دیکھتے ہیں، یہ اس کا عکس ہے، اسی طرح قلبِ مؤمن میں اور عجب مشرف میں خدا کی تجلی کا عکس پڑتا ہے، مسلمان بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ درحقیقت اسی چہرہ یار کا نام نہیں، بلکہ یہ تو طاعت ہے، حقیقت وہ ہے جہاں خدا کی تجلی ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی سائز

ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں اتنی بڑی سائز میں ہے کہ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کا ایک لفظ لوہ قاف کے برابر ہے، پھر جب اس کو چھوٹے سائز میں لکھا تو پورے قرآن مجید حضرت اسرافیل کی پیشانی مبارک پر لکھ

دیا گیا، اس کے بعد بیت الصلوات میں یک دم اُترا جو آسمانِ دنیا کا ایک مقام ہے، اور یہ نزول شہر رمضان میں ہوا۔ پھر نجمِ جمہا قصبِ نبوی پر اُترا، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہیں سے قرآن مختلف سائز میں ہے، دنیا میں بھی مسلمانوں نے جتن بڑا سائز ہو سکا اس میں لکھا، جیسے بڑودہ کی جامع مسجد میں ایک قرآن ہے، اور جب چھوٹے سائز میں لکھا تو تعویذ کی سائز کا بھی بنا دیا۔

اصل مؤثر خدا تعالیٰ کی ذات ہے

ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی شان کا بھی دنیا میں ظہور ہوتا ہے، وہ اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، اور اصل مؤثر خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے، سبب مؤثر بالذات نہیں ہے، اب بے عقل لوگ انہی اسباب کو سبب کچھ سمجھنے لگے ہیں اور اسی کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔

(ماہنامہ ”لولاک“ ملتان محرم الحرام ۱۴۲۷ھ)

جنت عمل کا نہیں، ایمان کا صلہ ہے

ایمان ایک ایک چیز ہے کہ جنت کا بدلہ ایمان پر ملے گا، عمل پر نہیں ملے گا، عمل محض علامت ہے جس سے ایمان پہچان کیا جائے، ورنہ اصل میں ایمان کا بدلہ جنت ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ اُسونا خریدنے کے لئے کسی صراف کی دکان پر جائیں اور ایک ہزار روپے کا سونا آپ کو خریدتا ہے تو آپ یہ نہیں سرتے کہ آپ نے ہزار روپیہ دیا، اس نے سونا دے دیا اور آپ لے کر چلے آئے، پہلے اُسے پر کھتے ہیں کہ اصلی بھی ہے یا نہیں؟ اس میں کھوٹ ملتا ہوا تو نہیں ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک پتھر ہوتا ہے اس پر ہسار دیکھتے ہیں، اگر اس پر سفید چمک دار لکیریں پڑیں تو یہ اس کی علامت ہوئی کہ سونا کھرا ہے، تو آپ ہزار روپے دے دیں گے سونا لے لیں گے، اور اگر میلے اور مٹیالے رنگ کی لکیریں پڑیں تو آپ سمجھیں گے کہ سونا کھونا ہے، آپ نہیں لیں گے۔

یہ جو آپ نے سونا خریدا اور صراف کو ہزار روپیہ دیا، یہ ہزار روپیہ کیا ان لکیروں کی قیمت تھی جو پتھر پر کھینچی گئی یا سونے کی قیمت ہے؟ یہ سونے کی قیمت تھی لکیروں کی نہیں تھی، ورنہ علامات تھیں جن سے پہچانا گیا کہ سونا کھرا ہے۔

اسی طرح آخرت کے بازار میں جو جنت ملے گی یہ ایمان کا بدلہ ہوگا، عمل کا نہیں، عمل لکیریں ہوں گی جن سے ایمان کے کھرے کھوٹے ہونے کو پرکھا جائے گا، عمل اچھے ہیں تو یہ علامت ہوگی کہ ایمان بھی اچھا تھا، لہذا اس ایمان کی قیمت جنت ادا کر دی جائے گی، اگر عمل برے ہیں تو یہ علامت ہوگی کہ ایمان میں کمی تھی، کھوٹ تھا،

لہذا بدلہ پورا نہیں مل سکتا، اس لئے بدلہ جو ملے گا وہ عمل کا نہیں ایمان کا ملے گا، ایمان کو پہچاننے کے لئے عمل کو دیکھا جائے گا۔

اگر عمل کا بدلہ ہوتا تو میں نے اور آپ نے پچاس برس مثلاً عمل کیا تو بس پچاس برس جنت میں رہتے، اس کے بعد کان سے پکڑ کے باہر نکال دیئے جاتے کہ جاؤ باہر، بدلہ ہو گیا، جنت میں جو آپ ابداً باہر رہیں گے یہ عمل کا بدلہ نہیں، اس لئے کہ عمل محدود وقت تک انجام دیا تھا، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو عمر بھر قائم رہے گا، اور جب آدمی مرتا ہے تو یہ عزم لے کر جاتا ہے کہ اگر ایک کروڑ برس بھی زندہ رہوں تب بھی اس ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، تو ایمان دار ہی ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چونکہ یہ ابدی چیز ہے اس لئے بدلہ بھی ابدی ما، عمل ابدی چیز نہیں ہے اس لئے عمل کا بدلہ نہیں ہوتا، اس کو بطور علامت دیکھتے ہیں، ظاہر میں پیشک عمل سے جنت ملی، مگر درحقیقت ایمان سے ملی، اس لئے کہ اگر انسان یہی عمل کرے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے مگر ایمان نہ ہو تو کیا پھر بھی جنت مل جائے گی؟ نہیں ملتی! معصوم ہوا عمل سے نہیں ملتی، ایمان سے ملتی ہے، ایمان جو تبھی عمل بھی معتبر ہوتا ہے اور ایمان کی پڑکھ عمل سے ہی ہوتی ہے۔

اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ بلاشبہ فضل سے نجات ہوگی، لیکن عمل کرنا اس کی علامت ہے، اس لئے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہئے۔

حاصل یہ نکلا کہ انسان کا کماں شکل و صورت سے نہیں، بلکہ سیرت سے ہے، اور سیرت کا علم سے، اخلاق سے، اعمال صالحہ سے، ایمان باللہ سے، آخرت کو پہچاننے اور یاد کرنے سے ہے، اس سے سیرت بنتی ہے، یہی اصل مقصود ہے، اُسے بنانے کی ضرورت ہے۔

(ماہنامہ ”طیب“ دیوبند جولائی ۱۹۸۵ء)

شہید کربلا اور یزید

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد حبیب صاحب رحمہ اللہ کی ”شہید کربلا اور یزید“ جو کہ مسلک صاب حق کے نذر سے حرف ”خرکی“ حیثیت رکھتی ہے، مکمل کتاب کا خلاصہ حضرت ہی کے الفاظ میں پیش خدمت ہے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس اقدام پر جو بمقابلہ یزید مدینہ سے کربلا کے میدان تک پھیلا ہوا ہے، تاریخ، فقہ، حدیث، کلام اور عقل کے راستے سے کسی الزام و اتہام کی گنجائش نہیں نکلتی۔

۱۔ کیونکہ اول تو یزید کی بیعت ہی اجماعی نہ تھی، متعدد گروہوں، خطوں اور منہقوں نے ابتداء ہی سے اسے قبول نہ کیا تھا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اس لئے ان پر یزید کی اطاعت ہی واجب نہ تھی کہ خروج و بغاوت کا سواں پیدا ہو۔ خروج و بغاوت کی مذمت اور ممانعت التزام بیعت کے بعد ہے، اور جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے دوسرے بہت سے ہم خیال لوگوں نے یزید کی بیعت ہی قبول نہ کی تھی تو ان پر اس کی اطاعت ہی واجب نہ تھی کہ وہ خروج و بغاوت کا محل قرار پائیں اور اس کی رو سے ان پر معاذ اللہ کسی عصیان کا اتہام لگایا جائے۔

۲۔ اور پھر بھی اگر اس اقدام کو خروج و بغاوت ہی فرض کر لیا جائے تو جبکہ وہ امیر کے متعدی فسق و فجور، اس کی اہانت شیوخ و کبراء اور امارت صبیان و سلفاء اور ان کی اطاعت کے سبب اضاعت دین ہونے کی بناء پر تھی، جن کے ہوتے ہوئے مع

و طاعت امیر باقی ہی نہیں رہتی، تب بھی ان پر خروج و بغاوت کا الزام نہیں آ سکتا کہ یہ اصل حجتی قدم تھا جو ضروری تھا، نہ کہ باغیانہ اقدام۔

۳۔ لیکن اگر خواہی نہ خواہی اسے خروج و بغاوت ہی کا لقب دیا جائے تو حسب تصریح حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ قرن اول کے باغی گروہ کا حکم مجتہد مظلومی کا ہے، جس پر اسے ایک جر ملے گا (ازالۃ الخفاء) جو معصیت اور مخالفت پر کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لئے اس صورت میں بھی حضرت امام کے اس اقدام کو غیر شرعی اقدام نہیں کہا جاسکتا، کہ ان کے مابور عند اللہ اور شہید مقبول ہونے میں کسی تاہل کی گنجائش ہو۔

۴۔ رہیں وہ احادیث جن میں باوجود امیر کے شدید فسق و فجور کے بھی اس پر خروج و بغاوت کی شدید ممانعت آئی ہے، اور ان ہی کی رو سے عباسی صاحب نے حضرت امام رضی اللہ عنہ پر الزام خروج و بغاوت لگا کر ان کے اس اقدام کو شرعاً ناجائز باور کرانا چاہا ہے، سو ان احادیث کا جواب وہ احادیث ہیں جن کی رو سے امیر کے غیر شرعی یا مخالف شریعت اقدامات سے اس کی سمع و طاقت اٹھ جاتی ہے، اور معصیت خالق میں طاعت مخلوق باقی نہیں رہتی، جس کا حاصل یہ نکلے گا کہ جہاں تک امیر کے ذاتی فسق و فجور کا تعلق ہے وہ کتنا بھی شدید ہو خروج کی شدید ممانعت ہے، اور جہاں تک اس کے متعدی فسق و فجور کا تعلق ہے جس سے نظام دیانت مٹنے لگے تو امیر کی مخالفت نہ صرف جائز بلکہ استطاعت کی حد تک ضروری ہے، اس لئے ممانعت خلاف کی حدیثیں امیر کے ذاتی فسق و فجور پر محمول ہوں گی اور اجازت خلاف کی حدیثیں امیر کے متعدی اور جماعتی فسق و فجور پر، جس سے روایات میں کوئی تعارض نہیں رہتا اور نہ ہی حضرت امام رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام ان میں سے کسی ایک روایت کے خلاف ٹھہرتا ہے کہ ان کے اس فعل پر ناجائز یا نامناسب ہونے کی تہمت لگائی جائے جو دوزی کے منہ میں گھس کر عباسی صاحب نے ان پر لگائی ہے۔

اب خلاصہ بحث یہ نکل آیا کہ یزید کی شیع حرکات اور اس کے فاسقانہ افعال
نصوص فقہیہ اور نصوص تاریخیہ سے واضح ہیں، جن کی رو سے فسق یزید کا مسئلہ محض
تاریخی نظریہ نہیں رہتا جسے مؤرخین نے محض تاریخی ریسرچ کے طور پر قلم بند کر لیا ہو
بلکہ حدیث و فقہ کی رو سے ایک عقیدہ ثابت ہوتا ہے جس کی بنیادیں کتاب و سنت
میں موجود اور ان کی تفصیلات علماء اور افتیاء کے کلاموں میں محفوظ ہیں۔ اسی لئے اسے
نقل کرنے پر حکم لگانے اور اسے ثابت کرنے کے لئے مخصوص مؤرخ نہیں بلکہ محدثین
وفقیہاء اور متکلمین آگے آئے اور انہوں نے اس مسئلے پر کتاب و سنت کے اشارات اور
فقہ و کلام کی تصریحات سے احکام مرتب کئے جس سے اس کے عقیدہ ہونے کی شان
نمایاں ہوئی، ظاہر ہے کہ عقیدے کے خلاف تاریخی نظریہ کسی کا بھی ہوا اپنے بھٹان پر
خود ہی گواہ ہوگا۔ اس لئے عقیدے کے مقابلے پر بہر صورت تاریخ کو ترک کر دیا
جائے گا یا اس کی کوئی توجیہ کر کے عقیدے کی طرف اسے رجوع کر دیا جائے گا،
بشرطیکہ یہ تاریخی روایات کسی ثقہ کی طرف منسوب ہو۔ اس لئے یہ عقیدہ بہر صورت
محفوظ ہے اور عقیدہ ہی کے طور پر اسے محفوظ رکھا جائے گا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ
صحابی جلیل اور اہل بیت رسول صحابی ہونے کی وجہ سے تقی الثلب، نقی الباطن، ذکی
نسبت، اعلیٰ النسب، وفی العلم، صفتی الراحق اور قوی العمل تھے۔ اس لئے عقائد
اہل سنت والجماعت کے مطابق ان کا ادب و احترام ان سے محبت و عقیدت رکھنا، ان
کے بارے میں بدگوئی، بدغنی، بدکلامی اور بد اعتمادی سے بچنا فریضہ شرعی ہے اور ان
کے حق میں بدگوئی اور بد اعتمادی رکھنے والا فاسق و فاجر ہے۔ پس جیسے کسی صحابی جلیل کا
وجہ شرف صحابہ بیت تقی و نقی ہونا عقیدہ واجب التسمیہ ہے، ایسے ہی صحابی کے حق میں کسی
بدگوئی یا بدعقیدتی کی وجہ سے فسق ہونا بھی عقیدہ ہی واجب التسمیہ ہے کہ دونوں کی
ان کیفیات، احوال کی بنیادیں کتاب و سنت اور فقہ و کلام میں موجود اور محفوظ ہیں،
جن کی رو سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ قلوب مسلمین میں محبوب و مقدر ہوئے اور

یزید اپنے فسق و فجور کی بدولت قلوب میں مغوض اور مستوجب مذمت و ملامت بن گیا۔ اس ساری بحث کا خلاصہ، جس میں ایک طرف تو کتاب و سنت، ائمہ ہدایت اور علمائے راہنیں ہیں اور اس کے مقابل دوسری طرف عباسی صاحب ہیں، یہ نکلتا ہے کہ اللہ و رسول اور ان کے ورثہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بوجہ صحابی اور بوجہ اہل بیت ہونے کے یہ ارشاد فرما دیں کہ ”وہ راضی و مرضی عند اللہ اور محفوظ من اللہ تھے، جس کے معنی ولی کامل ہونے کے ہیں، جن کی ولایت میں ان کے یا ان کے کسی بعد والے کے تصنع اور بندوبست یا پروپیگنڈے کا کوئی دخل نہ ہو۔ ان کا محبوب ترین مقام ایمان کامل اور آزمودہ خداوندی تقویٰ تھی، جس کے معنی فراست ایمانی اور معرفت حق شناسی کے ہیں، جس کے ساتھ دنیا سازی اور مآعابت، ہندیشی جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کا قلبی رُخ کفر و فسوق اور عصیان سے نفرت کی طرف تھا، جس کے معنی رشد اور راشدین سے بدعہدی، عہد شکنی اور نداداری سے شغف کے ہیں۔ وہ ہمہ وقت ”اشدّاء علی الکفّار“ اور ”رحماءٌ بہنہم“ میں سے تھے، جس کے معنی مسم آزادی سے کلی بچاؤ اور کسی کی حق تلفی سے کامل گریز کے ہیں۔ وہ ہمہ ساعت ”زکّفا شحّدا“ اور زجوع و اثابت الی اللہ کے مقام پر فائز تھے، جس کے معنی کبر و خودی و خود ستی اور شنی بازی سے کامل گریز کے ہیں۔ وہ پوری امت کے لئے نجوم ہدایت میں سے تھے جن کی اقتداء مطلوب شرعی اور اقتداء سے اجتناء وعدۂ شرعی ہے، جس کے ساتھ دنیا کی اندھی سیاست تعصب اور اغراض نفسانی اور ان پر ضد و ریت جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کا ایک مد صدقہ بعد والوں کے پہاڑ جیسے صدقات سے کہیں زیادہ اونچا تھا، جس سے ان کی افضلیت غیر صحابہ پر علی الاطلاق ثابت ہے، وہ بوجہ ولی اہل بیت ہونے کے ان میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ نے جس قلب اور روٹ باطن سے ان کی تطہیر کا ارادہ کیا ہوا تھا اور رسول نے اسی کی انہیں دعا دی ہوئی تھی، اور اللہ کا ارادہ مراد سے مختلف نہیں ہو سکتا اور نبی کی دعا بے اجابت نہیں رہ سکتی، جس سے وہ جس ظاہر و

باطن سے پاک ہو چکے تھے، لیکن عباسی صاحب نے اپنی "تاریخی ریسرچ" و "ب
 "رگ تحقیق" کے صفحات میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ امام حسینؑ بناوٹی
 دن اللہ تھے، جنہیں بعد والوں نے ولی اللہ کے روپ میں پیش کر دیا تھا، وہ دانستہ کی
 کمزوری، بے معرفتی اور حق ناشناسی کا شکار تھے (جو اپنے زمانے کے امام حق کو بھی نہ
 پہچان سکے)، وہ عہد شکنی، مطلب پرستی کے جوش اور بغاوت جیسی اجتماعی غداری کے
 جرم کے مرتکب تھے، وہ ایک زمانے ہوئے خبیثہ برحق اور بے داغ کردار کے امام کی
 حق تلفی تک سے نہ بچ سکے کہ اس کا رقبہ بیعت گلے میں ڈال لیتے، وہ خود ستائی، جتنی
 بازی اور فحوریت جیسے جراثیم کو دل میں پالے ہوئے تھے، وہ وقت کی کوری سیاست
 اور مطلب برآری کی غیر معقول حب جاہ میں گرفتار تھے، ان کا صحابی ہونا ہی مشتبہ تھا
 کہ غیر صحابہ مثلاً یزید پر ان کی فوقیت و فضیلت کا تصور باندھا جائے، خصوصاً ان
 کمزوریوں کے ساتھ وہ طلب حکومت و ریاست میں مقتضیات زمانہ اور احکام شرع کی
 خلاف ورزی اور ناجائز و جائز کی بھی پروا نہیں کرتے تھے، وہ ایک معمولی قسمت آتما
 ناکام مدعی اور بچپن ہی سے صبح جوئی کے برخلاف جتنہ بندی کے خصلت لئے ہوئے تھے۔
 اب اندازہ کیجئے کہ کتاب و سنت اور سلف کے فرمودہ کا حاصل تو وہ ہے جو
 اوپر ذکر کیا گیا اور وہی مسلمان کا عقیدہ ہے، اور عباسی صاحب کے فرمودہ کا حاصل یہ
 ہے کہ جو سطور بالا میں آپ کے سامنے آیا اور یہ ان کے تاریخی نظریات ہیں، ان
 عقائد اور ان نظریات کو سامنے رکھ کر یہ یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ ایک "تاریخی ریسرچ" ہے
 اس کا عقیدہ و مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور اس میں عقیدہ و مذہب کی بحث کو
 بیٹھنا خطی بحث ہے؟ اگر ان دونوں باتوں میں تضاد کی نسبت ہے اور بلاشبہ ہے، کہ
 عباسی صاحب حسین رضی اللہ عنہ کو معمولی آدمی بتا رہے ہیں اور کتاب و سنت
 غیر معمولی، وہ انہیں بناوٹی ولی اللہ کہہ رہے ہیں اور کتاب و سنت انہیں حقیقی ولی اللہ ہی
 نہیں بلکہ بعد کی امت کے سارے اولیاء سے فائق بتا رہے ہیں، عباسی صاحب

انہیں مطلب پرست کہہ رہے ہیں اور کتاب و سنت خاص خدا پرست، وہ انہیں محبت جاہ و مال بتا رہے ہیں اور کتاب و سنت انہیں ان رذائل سے پاک کہہ رہے ہیں، غرض دو کناروں کی دو باتیں ہیں جو آپس میں جمع نہیں ہو سکتیں، ظاہر ہے کہ اگر عباسی صاحب کے نظریات کو صحیح مان لیا جائے تو کتاب و سنت سے ان مانوڈ عقائد کی صحت کبھی برقرار نہیں رہ سکتی، پس ایک تاریخی ریسرچ سے عقائد کا نقشہ بدل جائے اور قرآن و حدیث کی خبروں کا نظام محمل ہو جائے مگر کہا یہی جائے کہ "یہ تو ایک تاریخی ریسرچ ہے، اس کا عقیدہ و مذہب سے کیا تعلق؟" کس قدر صحت، ظلم، غلط بیانی اور دُنیا کو مبتلائے فریب رکھ کر اپنا کام نکالنا ہے۔

اندریں صورت جبکہ عقیدہ و نظریہ میں تقابل اور تضاد کی صورت پیدا ہو جائے تو اس اصول کے مطابق جو ہم ابتدائے مقالہ میں عرض کر چکے ہیں، عقیدہ کو اصل اور محفوظ رکھ کر مقابل کی تاریخی ریسرچ ہی کو رد کر دیا جائے، درحالیہ ہم دکھلا چکے ہیں کہ وہ تاریخی ریسرچ نہیں ہے بلکہ نظریاتی ریسرچ ہے جس میں تاریخ کے ٹکڑوں سے نظریات کی تائید میں ناجائز فائدہ اٹھانے کی سعی کی گئی ہے اور تاریخ کی ضعیف سے ضعیف بلکہ رذ شدہ روایت بھی موافق مطلب نظر آئی تو لے لی گئی ہے اور قوی سے قوی روایت بھی موافق مطلب نہ ہوئی تو چھوڑ دی گئی ہے، اور پھر وہ لی ہوئی روایتیں بھی کتر بیونت اور تحریف کے ساتھ استعمال کی گئی ہیں، جس کے چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔

یہی صورت عباسی صاحب نے یزید کے بارے میں بھی اختیار کی ہے، عباسی صاحب کہتے ہیں کہ امیر یزید، عمر فروق حبیب عادل امیر تھا، وں صحابہ و سلف کہتے ہیں کہ وہ متفق علیہ فاسق تھا۔ عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی امارت خلافت راشدہ کا نمونہ تھی، احادیث سے شارہ ملتا ہے کہ اس کی امارت، امارت صبیان تھی، جس میں ارشد لوگوں کو معطل کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ عباسی صاحب کہتے ہیں

کہ امیر یزید کی حکومت کا آئینہ عمل خدمتِ خلق کو یا احیائے خلافت تھا، اور احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ان چند قریشی لڑکوں کے ہاتھوں خلافت کی تباہی مقدّر تھی۔ عباسی صاحب کہتے ہیں کہ یزید کے ہاتھ پر صبیحہ کی اکثریت کی بیعت اس کی کردار کی خوبی کی وجہ سے تھی، محدثین و مؤرخین کہتے ہیں کہ اسے فاسق سمجھ کر فتنے سے بچنے کے لئے تھی۔ عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ یزید خلیفہ برحق تھا اس لئے اس کے مقابلے پر امام حسینؑ باغی تھے، سلفِ صالحین کہتے ہیں کہ یزید خود باغی برحق تھا اس لئے امام کا خروج برحق تھا۔ عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ یزید حسن المعشرت اور پایزہ خصاں تھا، محقق مؤرخین کہتے ہیں کہ وہ شہوت پرست اور تارکِ الصلوٰۃ تھا، وغیرہ وغیرہ۔

غرض یزید کے بارے میں بھی احادیث کے عمومی اشارات، سلف کی تصریحات اور مؤرخین کی تفصیلات ایک طرف ہیں، اور عباسی صاحب کے نظریات ایک طرف، اور ظاہر ہے کہ جس مسئلے میں بھی کتاب و سنت کا دخل ہو جاتا ہے خواہ وہ عبور ہو یا دلالت یا اشارۃً اس میں عقیدے کی شان پیدا ہو جاتی ہے، پس حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید سے متعلق یہ عقائد کسی بھی درجہ اور حیثیت کے ہوں نظریات سے بہر حال بالاتر ہیں، اور عباسی صاحب کے نظریات ان کے مقابل رخ پر جارہے ہیں۔ اور یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ تاریخ اگر عقیدے کے مطابق اور اس سے ہم آہنگ ہوگی تو قبول کی جائے گی کہ وہ تاریخ درحقیقت اس عقیدے کی تاریخ اور اس کا تکوینی شانِ نزول ہوگی، ورنہ ردّ کر دی جائے گی۔ اس لئے اس اصول پر فیصلہ کر لیا جائے کہ ان عقائد کو چھوڑا جائے یا عباسی صاحب کی تاریخی ریسرچ، اور دوسرے لفظوں میں ان کے اپنے نظریات اور قیاس آریوں کو خیر باد کہا جائے جنہیں ”تاریخی ریسرچ“ کے نام پر پیش کیا گیا ہے؟

پھر جبکہ عباسی صاحب نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شان میں (جو ساداتِ مسلمین، سمائے صبیحہ اور اہل بیتِ نبوت میں سے ہیں)

جسارت و بے باکی اور گستاخی سے کام لیا ہے، جس کے چند نمونے اوپر عرض کئے گئے، تو انہیں صحابہ کے دُعا گو یوں میں شامل کیا جائے جن کو قرآن سے مستغفرین کا خطاب عزت و حرمت فرمایا ہے؟ یا بدگو یوں کی فہرست میں لیا جائے جنہیں ان کی خست و دنا مت کی وجہ سے قرآن نے صحابہ کے ساتھ اس موقع پر قبل ذکر نہیں سمجھا؟

عباسی صاحب کا موقف اور خلاصہ بحث

بہر حال عباسی صاحب کی اس کتاب (خداوند معاویہ و یزید) اور ان کے نظریات سے چونکہ صحابہ اور بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسک اہل سنت والجماعت پر زد پڑتی تھی جس کو ابھی نمایاں کیا گیا ہے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ عموماً صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ و عنہم کے بارے میں مذہب کی تصریحات پیش کر کے واضح کیا جائے کہ اس کتاب کے نظریات سے ان پر کس درجہ اثر پڑا اور اس کے ازالے کی کیا صورت ہے؟ یزید کا ذکر بذاتہ مقصود نہ تھا، مگر استطراداً اس لئے آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اس سے مقابلہ ڈال کر اس کی مدح سرائی میں مبالغہ کیا گیا تو قدرتی طور پر حضرت امام کی تنقیص کیا جانا لازمی تھا، سو یہ تنقیص کی گئی اور گستاخیوں کے ساتھ کی گئی، اس لئے حضرت امام کے بالمقابل اس کی پوزیشن کا کھول دیا جانا بھی ضروری تھا تا کہ دونوں شخصیتوں کے بارے میں سلف کا نقطہ نظر واضح ہو جائے۔

ایک بات بطور اصول کے یہ بھی پیش کر دینی ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے واقعات پیش کر کے ان پر حکم لگانے میں بنیادی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ حکم صرف واقعات کی سطح پر لگا دیا جاتا ہے اور منشاء سے قطع نظر کر لی جاتی ہے، حالانکہ کتاب و سنت و خف کے اجماع نے بتدریجات نصوص سارے صحابہ کو متقن، مدول، صالح، انقلاب، حسن النیت، تقی و نقی اور اولیائے کاملین قرار دیا ہے جو محفوظ من اللہ ہیں اور

خصوصیت سے حفظ دین اور روایت و نقل دین میں ماہر و امین مانا ہے، جن کے قلوب آزمودہ خداوندی، تقویٰ سے بھرپور تھے تو ان کے تمام احوال و افعال میں ان کے ان اوصاف سے قطع نظر مرے حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

ایک متقی اور فاجر کے عمل کی صورت یکساں ہوتی ہے مگر منشا، انگ انگ ہوتا ہے، اس لئے باوجود صورت کی یکسانی کے حکم انگ انگ ہوتا ہے، مسلم و کافر کے کھانے پینے، سوئے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، ازدواجی وظائف ادا کرنے، رہن سہن اور عبادت و خدائی کے جذبات میں فرق نہیں ہوتا مگر پھر بھی ان پر ایک حکم یکساں نہیں لگادیا جاتا، فرق وہی اندرونی ایمان و کفر کا ہوتا ہے جس سے دنیا و آخرت کے احکام دونوں کے انگ ہوتے ہیں۔ ایک ہی خطاء فکری ایک نوآموز حالب صم سے سرزد ہو اور وہی خطاء بعینہ ایک پختہ کار عالم سے سرزد ہو تو دونوں پر یکساں حکم صادر نہیں ہوگا۔ فرق کی وجہ وہی ان کے مہی اور فکری احوال کا فرق ہوگا۔ کافر و مسلم دونوں قومی جنگ کرتے ہیں مگر ایک کی جنگ کو ”جہاد“ اور ایک کو ”فد“ کہا جاتا ہے، دونوں معبودوں میں جاتے ہیں اور ایک ہی مقصد لے کر جاتے ہیں، نیتیں بھی عبادت ہی کی ہوتی ہیں مگر ایک کی اطاعت مقبول اور ایک کی نامقبول ہوتی ہے، یہ حکم کا فرق ان کے قلبی رخ کے فرق سے ہے نہ کہ صورت عمل سے۔ اسی طرح صحابی کی باہمی لڑائیاں بھی ہوئیں، انہوں نے ایک دوسرے پر تنقید بھی کی، وہ ایک دوسرے کے مد مقابل بھی آئے، ان میں زمین و جانیداد پر مناقشے بھی ہوئے لیکن ان سب معاملات میں ان کے احوال باطنی ہمہ وقت ان کے ساتھ رہے اور ساتھ ہی وہ ہمہ وقت حدود شرعیہ پر قوت سے قائم رہتے، جھگڑا بھی ہوتا تو دلائل کی سطح پر ہوتا تھا، محض ذنی داری کے جذبات پر نہیں، غرض ظاہر و باطن میں حدود کا دائرہ قائم رہتا تھا۔ اس لئے ان کے س قسم کے افعال کو ہمارے افعال پر نہ قیاس کیا جائے گا، نہ اس طرح ان پر حکم لگایا جائے گا جس طرح ہم پر لگایا جاتا ہے، یک شخص ہم میں سے کسی کے سامنے آرخست لب و لہجہ یا

اُونچی آواز سے بول پڑے تو محض اس بولنے کی آواز اور لہجہ پر ہی رائے قائم کی جاسکتی ہے لیکن یہی اُونچی آواز اللہ کے رسول کے سامنے ہوتی تو بولنے والے کے تمام اعمال ضبط و ضبط کر لئے جاتے، اس حکم کے فرق کی وجہ وہی مقام اور منصب کا فرق ہے جن کے حقوق الگ الگ ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ مقبولین و عوام نے کاموں کو ایک پیمانے سے نہیں ناپا جاتا، اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ حضرات صیہ کے معاملات پر ان کی شرعی پوزیشن سے قطع نظر کر کے حکم نہیں لگایا جاسکتا، اور وہ پوزیشن محفوظ من اللہ اور مقبولین الہی ہونے کی ہے۔ تو ان کے ان معاملات میں بھی جن کی صورت بظاہر خطا کی نظر آئے ان کا یہ مقام محفوظیت و مقبولیت محفوظ رہے گا اور بالآخر دیکھا جائے گا کہ مقبولین کی ہر ادا مقبول ہے۔ پھر اگر فعل کی صورت بھی اسی ہے تو حقیقت پہلے ہی سے علی تھی، اور اگر صورت اعلیٰ نہیں تو حقیقت بہر صورت اسی رہے گی اور حکم اسی پر گا کہ اسے خطا اجتہادی کہا جائے گا نہ کہ معصیت۔ غرض ان کے افعال کو ہمارے افعال پر کسی حالت میں بھی قیاس نہیں کیا جائے گا، جبکہ منشاء فعل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

کارِ پا کاں را قیاس از خود مگیر

گرچہ مانند در نوشتن شیر و شہ

اس فرق کو نظر انداز کر دینے ہی سے بے ادبی اور ستی کا وہ مقام آتا ہے جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج عبادی صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور عموماً اہل بیت کے بارے میں خوارق کھڑے ہوئے، اور شیخین اور دوسرے حضرات صحابہ کے بارے میں شیعہ کھڑے ہوئے، اور اس طرح سلف کی شان بھن کر خود اپنی اور اپنے تدین کی صلی شان خراب کر لی۔ اس سلسلہ ادب و احترام میں جہاں تک روایتی حیثیت کا تعلق ہے ہم اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدح و ثناء اور عظمت و بزرگی پر زور دے کر ان کی شان میں ہر بے ادبی اور کتہ چینی کو ناپ نزد بخیرا رہے ہیں تو اس میں ہماری اصلی حجت کتاب و سنت ہے، تاریخی روایتیں نہیں۔ یہ

تاریخی روایتیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں ان کی تشریحات اور مؤیدات ہیں، اس لئے ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق مقاصد کو ”عقائد“ کہا ہے نظریات نہیں۔

ایسے ہی اُمر ہم نے یزید کے فسق و فجور پر زور دیا تو اس کی بنیاد و حقیقت کتاب و سنت کے عمومی اشارات ہیں جن کی تعین واقعات اور ارباب دین و یقین نے کی، اس لئے اس کے بارے میں بھی تاریخی روایتیں جو ان احادیث کی ہم نوا اور ان سے ہم آہنگ ہوں ان کی تشریح اور مؤیدات کا درجہ رکھتی ہیں اصل نہیں، کیونکہ کتاب و سنت کا اشارہ بھی تاریخ کی صراحت سے قوت میں بڑھا ہوا ہے۔

اس لئے جو تاریخی روایتیں مدح حسینؑ اور قدح یزید کے حق میں ہیں، وہ چونکہ وحی کے اشارات کی مؤید ہیں اس لئے قابلِ قبول ہوں گی، اُمر چہ تاریخی معیار سے کچھ کمزور ہی ہوں کہ ان کی بڑی قوت کتاب و سنت کی پشت پناہی ہے، اور اس کے برعکس مدح یزید اور قدح حسینؑ کی جو روایات کتاب و سنت کے اشارات کے مخالف سمت میں ہیں بلکہ شبہ قابلِ رد ہوں گی اگرچہ تاریخی معیار سے کچھ قوی بھی ہوں کیونکہ ان کی قوت کو مخالفت کتاب و سنت نے زائل کر دیا ہے۔

اندریں صورت مدح حسینؑ اور قدح یزید کی روایات کوسبائی روایات کہہ کر رد کر دینا اسی وقت کا رگر ہو سکتا ہے جب مدعا کا ان پر مدار ہو اور جبکہ وہ مؤیدات کے درجے کی ہیں تو قوی کی تائید میں ضعیف کا کھڑا ہونا کسی حالت میں بھی قابلِ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت کے رُخ پر کافر کا قول بھی حجت میں پیش کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی حقانیت پر بحیرا راہب کے قول سے استدلال فرمایا، نہ اس لئے کہ نبوت کا ثبوت بحیرا راہب کی روایت پر مبنی تھا، بلکہ اس لئے کہ نبوت کا ثبوت وحی قطعی سے ہو چکا تھا اس لئے ایک ثابت شدہ کی تائید میں ضعیف سے ضعیف قول حتیٰ کہ کافر کا قول بھی قابلِ قبول ہو گیا۔ پس یزید کے فسق اور

اس کے مظالم، حق تلفیوں اور فاسقانہ تعدیوں کی مؤید اگر کوئی تاریخی روایت سامنے آئے خواہ سنی کی ہو یا شیعہ کی اس لئے قابل قبول ہوگی کہ وہ اصل کی مؤید ہے۔ یہ جدا بات ہے کہ اس میں روایتی حیثیت ہی سے کوئی ایسا سقم ہو کہ وہ فنی طور پر قابل قبول نہ ہو، لیکن فنی طور پر اگر قابل احتجاج ہو خواہ وہ کتنی ہی کمزور ہو جب تک کہ موضوع و منکر کی حد تک نہ پہنچ جائے، اشارات وحی کی تائید میں بدشبہ استعمال کی جاسکتی ہے۔ اسی لئے حافظ ابن کثیر ان امور سے متعلق شیعہ راویوں کی روایتیں بھی نقل کر جاتے ہیں اور قول بھی کرتے ہیں، انہیں یہ کہہ کر رد نہیں کرتے کہ اس میں شیعہ یا سبائی رواۃ بھی ہیں۔ ہاں فنی جروح کے معیار سے روایت مشتبہ یا ساقط اعتبار ہو تو خواہ وہ سنی کی بھی ہو اسے مجروح ٹھہرا دیتے ہیں۔ بہر حال جرح و تعدیل کا بنیادی معیار راوی کا ضبط و عدالت ہے، علی الاطلاق مشرب و مسلک نہیں جیسا کہ اصول حدیث کے فن میں اسے واضح کر دیا گیا ہے۔

پھر یہ کہ مدح حسینؑ اور قدح یزید کے سلسلے میں اگر کسی سبائی کا رد کرتے ہوئے بات وہ کہی جائے جو خراجیوں کا عقیدہ اور مذہب ہو یا اس سے ملتی جلتی ہو تو وہ افراط کا جواب تفریط سے ہوگا جو "رد" نہیں بلکہ "رد عمل" کہائے گا، اور رد عمل جذباتی چیز ہوتی ہے، اصول نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ اب اصول جذبات کی بات کم از کم اہل سنت والجماعت کے لئے جو امت کا سواد اعظم اور مرکز اعتدال ہے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ بہر حال عقیدہ کسی بھی تاریخ اور تاریخی ریسرچ کی بنیادوں پر نہ قائم ہوتا ہے نہ اس کی وجہ سے ترک کیا جاسکتا ہے، اس لئے تاریخ کو عقیدے کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، عقیدے کو تاریخ کی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے۔ پس ہم نے مدح حسینؑ اور قدح یزید کے سلسلے میں جو کچھ بھی تاریخی طور پر کہا ہے اس کی بنیاد کتاب و سنت، محدثین و فقہاء اور متکلمین کا کلام ہے، تاریخی نظریات نہیں جو ان کے مقابلے میں روایت و سند کے اعتبار سے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، چہ جائید بناء مذہب اور بنیاد

عقدہ بننے کی صداقت رکھتے ہوں۔ اس لئے ہماری پیش کردہ تاریخی روایات اس سلسلے میں کتاب و سنت کی تبعیت اور ان کی پناہ کے دامن میں ہیں، لیکن عباسی صاحب کی اس سلسلے کی روایات خود ان کے نظر و فکر و قائم کردہ نظریات کے دامن میں ہیں۔ پس تاریخی روایات تائید کے طور پر ہم بھی لائے ہیں، لیکن کتاب و سنت اور فقہ و اصول فقہ کی تائید کے طور پر، اور عباسی صاحب بھی لائے ہیں لیکن اپنے نظریات کی تائید کے لئے، اس لئے اگر ہماری تاریخی روایات سوء تفاق سے مجروح یا ساقط، اعتبار ہو جائے تو آخر کار ہمارے ہاتھ میں کتاب و سنت و فقہ و اصول فقہ باقی رہ جاتا ہے، جس سے ہمیں کسی بھی تاریخی روایت کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم نہیں ہو سکتا کہ اصل ہاتھ میں باقی ہے، لیکن اگر عباسی صاحب کی پیش کردہ تاریخی روایتیں مجروح یا ساقط، اعتبار ہو جائیں تو ان کے ہاتھ میں بجز اپنے دماغ کے کچھ نہیں رہتا، یعنی وہی رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں رہتا، تو اندازہ کریا جائے کہ اس میں کون سی پوزیشن مضبوط ہے اور کون سی اس قابل ہے کہ بھروسہ مسد کے سے اختیار کیا جائے؟

آخری گزارش

آخر میں ایک آخری گزارش یہ ہے کہ عباسی صاحب کی اس کتاب (خداقت معویہ و یزید) سے یقیناً حضرت شیعہ کو دکھ پہنچا ہے ورنہ رتنا پہنچنا چاہئے تھا، لیکن اس میں ان کے لئے جہاں دکھ کا سامان موجود ہے وہیں عبرت کا سامان بھی مہیا ہے اور وہ یہ کہ جب کسی کے معتقد فیہ کو بد عنوانی کے ساتھ برا بھلا کہا جائے تو معتقدین کے دلوں پر کیا کچھ گزرتی ہے۔ شیعہ حضرات اس سے عبرت پکڑیں کہ عباسی صاحب نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں جو کچھ بھی کلمات کہے وہ یقیناً اس سے بہت کم اور ہلکے ہیں جو حضرات شیعہ حضرات صحابہ کرام خصوصاً شیخین کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر ہی شیعہ حضرات ہبلا اُٹھے، تو وہ اس سے اندازہ کریں کہ جب وہ حضرات شیخین اور دوسرے حضرات صحابہ کرام کی نسبت بد گوئیوں

اور بد تہذیبی کے ساتھ سب و شتم کرتے ہیں تو سنیوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ اگر ان کے نزدیک عباسی صاحب کا یہ اقدام جو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا، خلاف تہذیب اور دل آزر رہے تو انہیں سوچ لینا چاہئے کہ وہ خود جو تہذیب سے انتہائی گرا ہوا اور سب و شتم پر مشتمل دل آزر رویہ سنیوں کے مقتداؤں کے بارے میں رکھتے اور اسے مذہب بھی سمجھتے ہیں وہ سنیوں کے لئے کس درجہ دل آزار و دکھ دینے والا ہے۔ اُمر عباسی صاحب کا رویہ قابلِ مذمت و انسداد ہے تو شیعہ حضرات کی یہ سب و شتم کی روش کیوں قابلِ انسداد نہیں؟

پس آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ان پر گزری وہ اسی کوسر منے رکھ کر شیخین اور صحابہ کے بارے میں جو سنیوں پر گزرتی ہے، اپنی روش پر نظر ثانی فرمائیں۔

اہل سنت والجماعت کا مسک ہی چونکہ مسکِ عتدس ہے اور وہ کسی ایک بھی صحابی نام کے کسی فرد کے بارے میں ادنیٰ بے ادبی جائز نہیں سمجھتے، اس لئے خوارج ہوں یا شیعہ وہ دونوں کی سنتے ہیں اور دس مسوس کر رہ جاتے ہیں، اُف تک نہیں کرتے کیونکہ ان کے یہاں مذہب ہے ردِ عمل نہیں، وہ اپنے دس کا غم بدکلامی سے ہلکا نہیں کر سکتے کیونکہ شیعہ کے مقتدے ہوں یا خارجیوں کے، وہ خود ان کے مقتدے ہیں، اگر اپنے مقتداؤں کی توہین کا انتقام ان کے مقتداؤں کی توہین سے سزا جائے تو وہ آخر کس کے مقتدے ہیں؟ اس لئے ایک سنی گالی کا جواب گالی سے دے ہی نہیں سکتا اور اس کے لئے بجز صبر کے کوئی چارہ کار نہیں، وہ بجز اس کے کہ خوارج و شیعہ اور ان کے ہم مزاج حضرات کے مقابلے میں ہر بدکلامی سے بچتے ہوئے شائستگی کے ساتھ حقیقت پیش کرتا رہے اور ربربی کیا سکتا ہے؟ اس کے یہاں تیزید بھی مُستحقِ لعنت و ملامت ہو تو وہ پھر بھی اپنے مسک کا رشتہ اعتدال ہاتھ سے نہ دیتے ہوئے عملِ لعن و طعن سے بچتا ہی رہے گا، چہ جائیکہ شیعہ یا خوارج کے مقابلے میں ان حدود سے باہر

ہو جائے کیونکہ اس کے یہاں نہ مدح میں اطراء (مبالغہ) کوئی پسندیدہ چیز ہے، نہ مذمت میں غلو اور مبالغہ مناسب۔

یہ مقالہ زیرِ نظر بھی نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب میں مبالغہ آرائی کے لئے لکھا گیا ہے، نہ یزید کے حق میں لعنت و ملامت کو وظیفہ قرار دینے کے لئے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ذات ستودہ صفات کا ذکر آئے گا تو ہم بلاشبہ سر جھکا دیں گے اور ان کے نقشِ قدم پر سر کے بل چلنے کو ایمان و سعادت سمجھیں گے، اور یزید اور اس کے قبائح و مثالب (عیوب) سامنے آئیں گے تو ہم اصل حقیقت کو سمجھ کر خاموشی اختیار کرنے ہی کو معقول جذبہ سمجھیں گے، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔

اگر عباسی صاحب یہ سلسلہ نہ چھیڑتے تو یزید کے بارے میں جو نقول پیش کی گئیں ان کے پیش کرنے کی کبھی نوبت نہ آتی۔ پس اس مقالے کا مقصد مدح و ذم کی آرائش نہیں بلکہ ان دو شخصیتوں شہیدِ کربلا اور یزید کے بارے میں صرف مذہبِ اہل سنت کی وضاحت اور عباسی صاحب کی اس ”تاریخی ریسرچ“ سے اس پر جو اثر پڑتا تھا اس کو کھول دینا تھا اور بس، جس میں اپنے ناقص علم کی حد تک کوتاہی نہیں کی گئی۔ ہم اپنے اور عباسی صاحب اور سارے مسلمانوں کے حق میں راہِ مستقیم پر چلنے اور حسنِ انجام کے خواہاں ہیں اور دُعا کرتے ہیں کہ:-

لَّهُمْ اَرَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرَزُّنَا اَتَاعَهُ وَاَرَنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا

وَاَرَزُّنَا اجْتِنَابَهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا

محمد طیب غفرلہ

مدیر دارالعلوم دہ بک

۲۰ رجب ۱۴۲۹ھ یوم ۱۱ ربیع

(بحوالہ کتاب ”شہادتِ حسین“ ص ۲۷۶ تا ص ۲۸۸)

کتاب ”شہیدِ کربلا اور یزید“ سے متعلق وضاحتی خط

حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کی کتاب ”شہیدِ کربلا اور یزید“ کی بعض عبارت کا سہارا لیتے ہوئے ایک شیعیت زدہ نام نہاد سنی، شیعہ عقائد و مسک کو حق ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جس سے بعض جگہ کے سنی عوام میں سخت اضطراب اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی ایسے میں جناب عبدالوحید خان صاحب (فرخ آبادی) نے حضرت مہتمم صاحب کو ایک طویل خط لکھا جس میں انہوں نے حضرت کو صورت حال سے آگاہ کرنے کے ساتھ بتایا کہ آپ کی کتاب کی عبارت ”ساتھ ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جزو رسوں ہونے کی وجہ سے انہیں اخلاقی نبوت سے جو غلطی و فطری منہ سبت ہو سکتی ہے، وہ یقیناً دوسروں کے حافظ سے قدرتنا تیار ہی شان سے ہوئے ہونی چاہئے۔“ (صفحہ ۷۲ اور صفحہ ۷۳) کی عبارت: ”... بہر حال امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمومی اور خصوصی نصوص شرعیہ کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ جزو رسول اور صبی جلیل ہونے کی وجہ سے پاک باطن، پاک نیت اور عادل القلوب تھے۔“ ان عبارات پر شیعیت زدہ سنی نے اس قدر زور دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات حسینؑ و محمدؐ رسالت تھے اور ان حضرات پر ایمان ماننا محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ہے، اس لئے کہ رسولؐ پر اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا تا وقتیکہ جزو رسولؐ پر ایمان نہ دیا جائے۔ ذیل کے خط میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کا وضاحتی بیان ملاحظہ فرمائیں۔

(مرتب)

حضرت حکیم الاسلام کا جواب

حضرت المحترم، زید مجدکم السامی، سلام مسنون، نیاز مقرون!

گرامی نامے نے مشرف فرمایا، احقر کی تحریر اور اس سے شیعہ عقائد کا اثبات حیرت ناک بات ہے، محبت اہل بیتؑ جس میں محبت حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، ہر سنی کا ایمانی جذبہ ہے لیکن اس سے ان کی معصومیت کا نہ ”مارے گھنہ سر تنڑا“ کا مصداق ہے۔ سنیوں کے یہاں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت تقاضے ایمان ہے، لیکن کیا اس سے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی معصومیت بھی ثابت ہو جائے گی؟ ہم تمام اویہا، اللہ کی عظمت و محبت کے قائل ہیں، تو کیا سارے اولیاء اس سے معصوم بھی ثابت ہو جائیں گے؟ محبت الگ چیز ہے اور عصمت الگ، بعض جگہ محبت ہوئی اور عصمت نہ ہوئی، جیسے غیر نبی سے محبت ہوتی ہے مگر عصمت نہیں ہوتی، اور بعض جگہ عصمت ہوتی ہے محبت نہیں ہوتی جیسے کوئی ناہنجار کسی نبی سے محبت نہ کرے، عداوت رکھے، یا کوئی ایمان کا کھوٹ کسی فرشتے سے محبت کے بجائے عداوت رکھے، جیسے جبریل و میکائیل کی عداوت یہود کے دلوں میں موجزن تھی، تو یہ اس سے مانند اور انبیاء کی عصمت میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ پس یہاں عصمت ہے مگر بعض کی محبت نہیں ہے، اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت حسینؑ کا امر فرمایا ہے تو محبت صحابہ کا بھی امر فرمایا ہے، اور جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے ایسے میں تمام صحابہ کی محبت کو بھی اپنی ہی محبت فرمایا ہے جس سے واضح ہے کہ یہ سب حضرات محبوب عندا رسول تھے بلکہ حق تعالیٰ کے نزدیک بھی سارے صحابہ رضی اللہ عنہم مہاجرین ہوں یا انصار، بعض قرآنی راضی و مرضی تھے جس سے بلاہر محبت کا اعلان دوسرا نہیں ہو سکتا تو کیا جو عند اللہ و عند الرسول محبوب و پسندیدہ ہوگا معصوم بھی ہوگا؟ اور نبوت کا تہمت بھی ہوگا؟ یہ محض غلط بحث اور تمسیس ہے۔ محبت الگ چیز ہے اور عصمت

الگ، اس لئے کسی کے کلام سے جس میں صحابہؓ یا اہل بیتؑ کو محبوب خدا و رسول اور محبوب اُمت کہا گیا ہو اپنی مزعومہ عصمت کا استنباط ایک ذاتی رائے ہوگی اور وہ بھی غلط، جسے صاحب کلام کے سر تھوپا جانا خلاف دیانت ہوگا، پھر جزو رسول جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی ہیں، صدیقہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں اور صدیقہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بہنیں اور بھائی بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی وفات پا گئے، تو معلوم نہیں ان کی عصمت کے بارے میں حضرات شیعہ کیا فرماتے ہوں گے جبکہ وہ جزو رسول ہی تھے؟ اور کیا آج کے سادات جزو رسول نہیں ہیں؟ تو کیا اس اصول پر وہ بھی سب کے سب معصوم شمار ہوں گے؟ آخر جیسے حضرت حسین و حسن رضی اللہ عنہما بالواسطہ جزو رسول ہیں ایسے ہی بعد کے سادات بھی بالواسطہ جزو رسول و آل رسول ہیں، اور ہم بحیثیت اولاد رسول ہونے کے ان کی محبت و عظمت بھی دلوں میں رکھتے ہیں، لیکن کیا مذکورہ اصول کی رُو سے ان سب کو معصوم ماننا بھی ہمارے ذمہ ہوگا؟ حضرات شیعہ اپنے عقائد و دلائل سے ثابت کریں انہیں اختیار ہے، لیکن کسی کے سر رکھ کر اپنے عقائد کو ثابت کرنا جبکہ اس کے ذہن میں ان عقائد کا کوئی تخیل تک نہیں ہے، دیانت کا آخر کون سا شعبہ کہلائے گا؟

خلاصہ یہ ہے کہ تمام اہل بیتؑ، تمام حضرات صحابہؓ اور تمام اولیائے اُمت کی محبت کو ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کو معصوم نہیں مانتے، چہ جائیکہ ان کو متصرف فی الشریعت یا تہذیب و تہذیب ہونے کا فاسد اور بے بنیاد خیال دل میں لائیں۔ بہر حال یہ اصول ہی سرے سے غلط ہے کہ جو محبوب عند اللہ و عند الرسول ہو وہ معصوم بھی ہو، اور جو جزو رسول ہو تہذیب و تہذیب بھی ہو، محبوبیت کا تعلق عمل صالح اور عقائد حقہ میں رُسوخ سے ہے، اس کا عصمت سے کوئی تعلق نہیں، اور نبوت کا عہدہ کمال علمی اور کمال اخلاق کی انتہائی حدود سے متعلق ہے جو محض انتخاب خداوندی سے ہوتا ہے نہ کہ بدن یا اجزاء بدن سے، اس لئے انہیں اصول بنا کر جو بذات خود بے بنیاد

ہیں ان پر عصمت اور جزیت نبوت کی تفریعات کرنا بنائے فاسد علی الفاسد ہے، اور فضائل سے احقر کی تحریر کا تعلق حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی خصوصیات سے ہے، عصمت و نبوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کمالات و علم و عمل کی اعلیٰ صلاحیتوں سے اگر نبوت ملتی تو جس حدیث نبوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملتی، مگر ان سے بھی نبوت کی نفی کی گئی ہے تو اس قسم کے قیاسات سے کسی کو تتمہ نبوت کے مقام پر پہنچانا صراحتاً شریعت اسلام کا مقابلہ ہے، جو نبوت کے قدروں سے لاعلمی اور ختم نبوت کے مقام سے تجاہل ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ اُمید ہے کہ ان سطور سے وسوسے دور ہو جائیں گے جو احقر کی تحریر پر تھوپ کر منظر عام پر لائے گئے ہیں، وبالله التوفیق۔

والسلام

محمد طیب

مہتمم دارالعلوم دیوبند

(کتاب ”شہادتِ حسین“ ص: ۲۹۰ تا ص: ۲۹۲)

چند عظیم شخصیات

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

ادارۃ المعارف کراچی

کاروانِ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ۱۹۲ خلفاء، مجازین خلفاء
اور ممتاز متوکلین کے حالات و کمالات کا جامع تذکرہ

حافظ محمد اکبر شاہ بخاری

ادارۃ المعارف کراچی